

இராஜபக்தி

ஆங்கில துரைத்தனத்தின்
நற்பயன்

“புதியவனத்துக் குழந்தைகள்” என்றதன் ஆசிரியரான

S. V. விவேகானந்தா

எழுதியது.

புரணிகர், காளாத்தி
திரு. இ. குதம்பரசாமி பரண்டியார்
அவர்கள்

அன்பளிப்பு

சென்னை :

டர்பார் ஜனரல் டிரேடிங் கம்பெனியார்

தபால் பெட்டி 165.

G. C. LOGANADHAM BROS. THE GUARDIAN PRESS, MADRAS.

PREFACE

Good cometh out of evil; however little we easily court the evil itself for the good it brings. The war, they say, they that trace cause to consequence, most disastrous as it is in a hundred ways to the world and to the parties engaged, is likely to produce many beneficent results at the same time. The talk has gone forth of the great possibilities occasioned by the war for the industrial development of India ; and endeavours have already been begun to be made, which the Government have come forward to guide with advice and help. But not the least important and note-worthy of the good effects of the war is the closer bonds of union into which England and India have been brought. The war has opened the eyes of both to a clearer perception of the love and loyalty, that have always characterised India's relations with England. The war has called forth ebullitions of endearment and regard from the English Parliament and the Press. India's sons are fighting the battles of England side by side with English soldiers in a pure and loving spirit of comradeship. Thus loyalty beget affection and affection must perforce beget loyalty in return. It would be indulging in a truicism to say that India, since the outbreak of the war, has grown alive to a deeper sense of loyalty to the British Raj. This booklet is indeed an outcome of this general outburst of feeling. It is written with a spontaneity which who runs may read. It is hoped that the book will find its way into the hands of our youths at home and in schools, and speak straight to their hearts and sure, the Story of England's love for India and India's loyalty to England.

10—11—14 }
MADRAS. }

S. V. VIVEKANANDA.

இராஜபக்தி

அரசபத் தியிற்றி னேத்தோன் அறிஞனும்; அவனை ஞாலம்
பாசிடும்; உவனை யேற்கும்; பகைஞர்கள் நடுங்கா நிற்பர்;
சிரம்உடற் கேற்றம் என்னத் திகழுவன்; ஞாயி நேபோற்
கரவகல் வேந்தன் உள்ளக் கலந்தினி திவர்வன் மாதோ!

திருவிளங்கிய மன்னன் தோர்து ஏற்படுத்திய சட்ட
திட்டங்களை யதுசரித்து நடந்து, மிகுந்த அந்நோய்த்
துடன் அவனை நாளும் சேவித்து, அவனுக்குப் பிரதி
கூலமாகவே இன்னல் இழைப்பவர்களை வேர் அறச் சாதி
த்து, அவனுடைய பூர்ண அருட்பிரகாசத்திற்குப் பாத்
திராய் விளங்கி, அவன் நன்கு மதிக்கும்படி நடந்து
கொள்வதே இராஜபக்தி எனப்படும். இராஜபக்தி யெனி
னும் அரச விசுவாசம் எனினும் ஒக்கும்.

அவ்விதம் நாம் நடப்பதேன்? இப் பூவுலகம்
முழுதும் படைத்துக் காப்பவர் கடவுளேயாம். எனினும்,
படைத்தற் றொழி லுக்குப் பிரமனையும், காக்குந் தொழி
லுக்கு (விஷ்ணு அம்சமாகிய) மன்னனையும் ஏற்படுத்தி
யிருக்கின்றார். நீதி நெறிவிளக்கத்தாரும் இதைக்குறித்து,

“அனைவோர்க்குந் தெய்வம் இலேமுகப் பைம்பூண் இறை.”

(அதாவது) ‘இலையின் மேற் பரப்பைப் போன்று அவ்
வளவு பசுமையான பொன்னால் ஆகிய ஆபரணத்தை

இராஜபக்தி

யணிந்து உள்ள மன்னன் சகல கோடி ஜீவராசிகளுக்கும் தெய்வம் ஆவான்' என்று சுருங்கச் சொல்லி விளங்க வைத்தனர். திருவாய் மொழியில் இருந்து, 'அஷ்ட ஐச வரியங்களை அமைப்பெற்ற மன்னனைக் காணின் திருமாலேக் கண்டதை யொக்கும்' என்பதை

“ திருவுடை மன்னரைக் காணின் திருமாலேக் கண்டேனே.”
என்பதாலும் நன்கு அறியலாமே.

* “ முறை செய்து காக்கும் மன்னவன் மக்கட்கு
இறையென வைக்கப் படும்.”

எனப்படலால், நீதியுடன் இந் திலவுலகைக் காக்கும் அரசன், மனித கோடிகளுக்குத் தெய்வம் ஆகின்றான். ஆதலின், அரசனே கடவுள் அல்லது கடவுளது பிரதிநிதி என்று வெள்ளிடை மலைபோலத் தெள்ளிதில் தெரியக் கிடப்பதாகும்.

அரசன் இன்றிய நாட்டில் திகழும் துன்பங்கள் வாசாமகோசம், உலகமே மேல் கீழ்தாய்விடும். அருந்ததி யறிய மணமுடித்த புருஷனுக்கு விரதையல்லாத மனைவி அடங்கிப் பயந்து ஒரு சமயமும் நடவாள். பெற்ற பிள்ளைகள் தாய் தந்தையர்களைச் சிறிதேனும் கவனியாது அவர்களைப் புறத்தே ஓடிவிடுவர். பெரியார் அருமொழிகள் அப்போது வெறுமொழிகளாய் விடும். மனிதர் தத்தம் ஜாதி வகுப்பின்படி தமக்கென விடப்பட்ட தொழில்களைச் செவ்வெனே செய்து ஊக்கமுடையவராய்ச் சீருஞ் சிறப்பும் பொருந்தித் தக்க உன்னத ஸ்திதியில் நில்லார். சாதுக்கள் பரம கொடியராவர்.

திருக்குறள்.

இராஜபக்தி

நமது பெண்டிர்ப் பிள்ளைகளும், பொருளும் இன்பமும், சுகமும் வாழ்வும், மாசறக் கற்ற மன்னனின் பெருமையால் உண்டாயின. அவனின்றேல், நம் மனைவி கொடியர் வசத்துச் சிக்கி அவஸ்தை மிக்குற்று நமக்கும் அவட்கும் என்றும் அழியாத மானபங்கத்திற்கு வழி தேடுவள். பாடுபட்டுத் தேடிவைத்த பணம் கொள்ளையடிக்கப் பெற்று நம் வயிற்றிலும் வாயிலும் மண்ணை வாரியிட்டு நிரப்பும். தாம் தாம் பெரியர் என்ற மமதையால் கோபாக்கி பொங்கி வழியப் பெற்றவராய் ஒவ்வொருவரும் தமக்குள் அகாரணமான வாதினால் கைகலந்து இரத்தக் குழப்பத்தை யுண்டிபண்ணுவார்கள். மேன்மக்கள் கீழோரால் துன்பம் எய்தப் பெறுவர். ஆதலின், மன்னனின் ஆக்ஞா சக்கரத்திற்குப் பயந்து நடத்தல் நற்குடிப் பிறந்த பெருமக்களின் கடமையாம்.

பூமியாகிய தேகத்திற்கு அதனில் செங்கோல் செலுத்திவரும் ஈடும் எடுப்பும் அற்று விளங்கும் மன்னனே தலை; அத் தேகத்திற்கு மானுடர்களே பல உறுப்புக்கள்; சொல்லுதற்கரிய நன்மைகளை யடையுந் தேகத்தின் உறுப்புக்கள் சிரம் சென்றவழியே தானும் போவதுபோல, வன்மைமிக்க மன்னனுக்குக் குடிகள் எவ்விதத்தும் எக்காலத்தும் எவ்வித முகாந்தரத்தாலும் அடங்கியே நடந்தொழுகவேண்டும்.

இவவுலகில் மன்னனைக் காட்டிலும் செல்வத்தில் மிக்கார் பலர் இருக்கின்றனர்; ஆதலின் தாம் அம் மன்னனைவிட உயர்ந்தோர் எனக் கருதுதல் அவர்தம் மடமையை விளக்குமே யன்றி வேறன்று. ஜலம் பாய்கின்ற

இராஜபக்தி

நதியைவிட உயர்ந்த வயல் தனது உயர்ச்சியால் விளைவின்றி நாசமுற்று ஒழிகின்றதன்றோ? மேகமண்டலத்திலும் உயர்ந்த தன்மையில் செறிந்து விளங்கும் வரைகளின் மீதுள்ள விருட்சங்கள் இலையுதிரப் பெற்றுக்காய்ந்து விடுகின்றன வன்றோ? அங்ஙனந்தான் செல்வமிக்குற்ற நண்பரின் அவக்கேடு! என்னே! செல்வம் எத்தனை நாள் நிற்கும்? * செல்வம் சகடக்கால் போல வரும்' எனக் கூறிய ஆங்கே, இன்றைக்கிருந்த செல்வம் தன்மைப் பன்மை எதிர்கால விளைமுற்றாகக் கூறிக் கொண்டே சென்றுவிடுகின்றதே. ஆதலின், செல்வத்தை ஓர் பெரும் பொருளென மதித்துக் கர்வித்தல் ஒருவனது பேதைமைக் குணத்தை உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போன்று சான்று விளக்குவதாகும்.

† “கோவரிய சீவன் குடிகள் உடலாவார்

சீவன் சும்மா இருக்கத் தேகம் உழைத்தோம்புதல்போல்
பூவலய மீதின்றும் பூட்சிகளி னுலுழைத்துக்
காவலனைக் காக்கக் கடனாவ் குடிகளுக்கே.”

எனப்படலால், காவலன் நமது அருமை உயிருக்கும், குடிகள் இவ் வரித்திய தேகத்திற்கும் சமானம்; உயிர் யாதொரு கஷ்டத்தையும் அதுபவியாது இருந்த விடத்தில் : சும்மா இருக்குங் காலையில், தேகமானது பலதொழில்களைச் செய்து அவ்வோர் உயிரைக் காத்து நிற்பதைப்போன்று, பூமியிலுள்ள குடிமக்கள் யாரும் தத்தம் மனம் வாக்குக் காயங்களினு லுழைத்து மன்னனைக் காத்தலே அவர்களது உடன் பிறந்த கடமையாம்.

* நாலடியார். † நீதிநூல்.

இராஜபக்தி

என்க. அரசன் துன்புற்ற காலையில் யாம் இன்புற்றிருத்
தல் முறையோ? நீதியோ? ஞாயந்தானாகுமோ? அரிய
பெருமாமொன்று வீழ்கையில் அதனைப் பற்றிய கொடி
கிளைகளும் உடன்விழுந்து நாசமுறல்போல காவலன்
துன்பத்தில் அவதியுறுங் காலத்துக் குடிகளுக்குப்
பிழைக்குந் தன்மை யாங்ஙனம் வரும்?

வந்தவர் தம்மின் வருத்தத்தைத் தீர விசாரித்து,
அத்துன்பம் இழைத்தவன் தனது ஒரே அருமக வாயி
னும் அவனை நியாயப்படி தண்டிப்பதற்குச் சற்றேனும்
தயங்காதவனும், தனது சுயநலத்தைச் சிறிதேனும்
கவனியாது தன்னுடைய குடிமக்களின் சுகதுக்கங்களில்
ஆழ்ந்த கருத்துடையோனும், தீச்சொற்களைக் கனவிலும்
தன் மனத்திடையேனும் கொள்ளாதவனும், தாய் தந்தை
யரைப் போன்று எல்லோரையும் நடுவு நிலைமையிற்
கொணர்ந்து கண்ணினை யிமை காப்பது போன்று காக்
கும் மன்னனைப் புறக்கண்ணால் பார்த்தல் முறையேயோ?

“தாயறி யாத சேயிருந் தாலுந்

தானறி யாதவர் இல்லை

ஆயதன் மையினு லறவழி நிற்கும்

அறிஞரை யறிந்தவர்க் குரிய

தேயவா திக்கந் தந்துநன் னீதி

செலுத்தியெங் கணுமருந் தினுக்குந்

தீயவர் இலர்என் றிசையுற வடக்குந்

திறலுளோன் பூதல வேந்தே.”

எனப்படலால், மன்னன் கீர்த்தி மாண்பு மிக்குடைய
தாய்த் தன்னகர் மாத்நிரமன்றிப் பூவுலகெங்கும் புக

நீதிநூல்.

இராஜபக்தி

மூலரி பாப்பி யாவரையுந் தன் வசத்தடக்குந் தன்மைய
தாய் நிற்கும் பண்பு கரதலாமலகம் போன்று சான்று
விளங்குகின்றதன்றே. தாயறியாத ஓர் மகவு இருப்பி
னும் தன்னை யறியாத ஒரு பேதையும் இவ்வுலகில் கிடை
யவே கிடையாது என்று சொல்பபெறும் பண்பினனாய்ப்
பெறுதற்கரிய நீதிமுறையில் தன்னை நடாத்த, மனந்
திருத்திப் பற்றுவதே பற்றிய பணியற நின்றுணர்ந்து
நீணெறிநிற்கும் அரியபெரிய மகான்களைத் தேர்ந்தெடுத்த
துக் குற்றமற்ற நீதியதிபதியாய், மருந்திற்கும் ஒரு
துஷ்டரும் நம் நாட்டில் இல்லையென எவ்வுயிரும் போற்ற
ஒரு துஷ்டரையேனும் தம் இராஜ்யத்தில் வைக்காது
வேறரச் சாதித்து யாவராலும் விரும்பப்படத்தக்க உயர்
பதவியில் நிற்கும் காவலனுக்கு நாம் எவ்வளவு கடமைப்
பட்டிருக்கின்றோம்?

இம்மட்டோ ! தனக்கு மென்மேலும் கீர்த்திப் பிர
தாபங்கள் பெருகி நிறறல் வேண்டும் ; பகைவர்களுடைய
உயிர்களை மாய்த்து, அவர்கள் தலையை நம் கழுத்ததனில்
மாலையதாகக் கொளல் வேண்டும் ; தன் குடிகளுக்குத்
தன்னாலும் தன் பரிசனத்தாலும் அந்நிய வேந்தராலும்
கள்வராலும் யாதொரு தீங்கும் வராது நம் நாட்டில்
என்றும் இன்பரசமே பொழிந்து செழிக்கவேண்டும்; எத்
துன்பம் தனக்கு வரினும் இன்பம் நம் குடிகட்கே வருதல்
வேண்டும் என்ற கொடக்கத்தக்கனவாகிய விஷயங்களையே
தம்மனத்தில் கொண்ட மன்னனுக்குத் துன்பம் வந்த
காலத்துத் தூர இருந்து வேடிக்கை பார்ப்பது ஒருவனது
மடமையையே விளக்குவதாகும். இதனினும் கொடிய
வெட்கம் வேறு எதனினும் கிடையாது. அங்ஙனம்

இருப்பின், அத்தகைய பாதகனை வல்லிடிக்காரர் வலிக்
கயிற்றூற் கட்டித் தீவாய் நாகிடை மீழுத்துச் சென்று
ஆங்கு மல்லாக்கத் தள்ளி மறித்து வைப்பாரே. .

தினது உடல் பொருள் ஆவி மூன்றினையும் உல
கார்த்தமாக உதவும் வண்ணம் எண்ணரிய பல்வேறு
நீதி சாஸ்திரங்களை நல்விசைப் புலவர்மாட்டு ஐயந் திரி
பறக் கற்றுணர்ந்து, கற்றவாறு அடங்கித் தீதொரீஇ நன்
றூற்றிப் பெற்றதுகொண்டு மனம் திருப்தியுற்று மனு
நீதி தவறாமல் யாவராலும் விரும்பத்தக்க நியாயவழிக
ளில் தான் முதலில் நடந்து தங்குடி மக்கட்கு வழி
காட்டியாக நின்று விளங்கித் தன்னிடத் தடங்கிய ஞான
குணத்தால் யாவர்க்கும் தலைநாயகன் என்பதைக் காரிய
சித்திகளால் தெரிவித்து, மானம், குலம், கல்வி, வண்மை,
அறிவுடைமை, தானம், தவம், முயற்சி, தாளாண்மை,
தயை, மெய்ம்மை, சுடவுள் வணக்கம், அடக்கம்,
பொறுமை, அபிமானம் முதலிய நற்குணங்களில் அரும்
பிப் பூத்துக் காய்த்து நையப் பழுத்துத் தக்க மேம்பா
டடைந்து தன்னாட்டிலுள்ள சகலரும் நல்ல ஸ்திதிக்கு
வருவான் வேண்டி முயலும் மன்னனைக் காப்பது நமது
இன்றியமையாத கடனன்றோ?

* “சத்திரஞ் சோலை சாலைகள் குளங்கள்

தண்ணதி மதகொடா லயங்கள்

வித்தியா சாலை மாடகூடங்கள்

வேறுவேறு நமைத்தவே னாண்மை

சத்தியம் அகலா வாணிகம் ஆதி

சகலநற் றொழிலவ ரவர்கள்

* நீதிநூல்.

நித்திய முயல வித்திசை புரக்கும்

நிருபனே நிருபனும் அன்றோ?"

அன்ன சத்திரங்களையும், பூஞ்சோலைகளையும், தீஞ்சாலைகளையும், அழகிய நீலோற்பலங்கள் மிகுந்த தடாகங்களையும், தக்க குளிர்ச்சியைத் தாராநின்ற அருமையான நதிகளையும், விலையுயர்ந்த பாலங்களையும், சிறந்த தேவாலயங்களையும், எண்ணிறந்த வித்தியாசாலைகளையும், யாவரும் தங்கி நிற்பதற்கு வசதியான மாடமாளிகை கூடகோபுரங்களையும் உண்டாக்கி, நால்வகை வருணத்தாரும் தம் மதவழக்க முறைப்படிச் செய்தொழில்களில் அதிக ஊக்கத்தைக் காட்டி, நன்னூலிகள் பலவற்றினும் முன்னாட்டிக் கூறப்படும் தன்னாட்டிற்கு நன்மைகளையே புரிந்துவரும் அரசனுக்கு மனம், வாக்கு, காயம் என்ற திரிகரணங்களாலன்றி வேறு எவ்வகையால் உதவி இயற்ற வல்லோம் என்பதைக் குறித்து யோசிக்காத மனுஷ்யன் இவ்வுலகில் இருந்தென்ன போயென்ன ஏ! கச்சி யேகம்பனே !

நல்லறம் இயற்றும் நம் அரும் மன்னனைக் குறித்து இம்மட்டுத்தானோ? அன்று, அன்று ;

*“ மனுநீதி முறைமையும் பரராசர் கொண்டாட

வருமதிக ரண வீரமும்

வான்விஜய மொடுசரச சாதன விசேஷமும்

வாசி மதகரி யேற்றமும்

கனமாம் அமைச்சரும் பலமான தூர்க்கமும்

கைகண்ட போர்ப் படைஞரும்

* அறப்பளிகர சதகம்.

கஜரத பதாதியும் தூகப்ர வாகமும்
கால தேசங்க ளெவையும
இனிதா யறிந்தஸ்தா னுபதிக ளொசெமர்க்
கிளையாத தள கர்த்தரும்
என்றும்வற் றுததன தானிய சமுத்திரமு
மேற்றமுள குடி வர்க்கமும்
அனேவோரு மெச்சவிங் கிவையெலா முடையபேர்
அரசராம் ”

என்பதால் அவர்தம் பெருமை நன்குவிளக்கமுறுமே.

எவன் ஒருவன் ஈசுவரனிடத்தில் தன்னுடைய அந்தரங்கமான பக்திநெறியைக் காட்டுகின்றானோ அவன் எவரும் பெறுதற்கரிய பெரும் பேற்றினை யடைந்து நித்தியானந்த சுகத்தை யனுபவிக்கின்றான் என்பதை எந்த மதஸ்தர்களுமும் மறுக்க ஒண்ணாது. இவ்வாழ்வும் அவனுக்கு மறுமையில்தான் உண்டென்பர். ஈசுவரனுக்குப் பிரதிநிதியென்னும் மன்னனை உள்ளவாறு விச்வாஸித்தால் இம்மையிலேயே எல்லா நல்வாழ்வும், செல்வமும், கீர்த்தியும் நமக்கு வந்தடையும் என்பது வெளிப்படை.

† “ தவமது செய்தே பெற்றெடுத்தவன் முதற்பிதா ;
தையயாக வித்தையைச் சாற்றினவன் ஒருபிதா ;
சார்ந்த சற்குரு ஒருபிதா ;
அவமறுத்தாள்கின்ற அரசன் ஒருபிதா.”

என்றவாறு அரசன் நமது தந்தை யாகின்றான் ; ஆதலின் அரசியும் நமது தாயாகின்றாள்.

† குமரேசசதகம்.

“ அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்
தந்தை சொன்மிக்க மந்திர மில்லை
தாய் சொற்றாரந்தால் வாசக மில்லை
தாயிற் சிறந் தொரு கோயிலு மில்லை
தந்தை தாய்ப் பேண்.”

என்ற முதுரைகளை நம் மனப்படுத்தி அரசன் அரசி யரிடத்து அதிக பயவிய நெறியுடன் நடந்தொழுக வேண்டு மன்றோ ?

பெற்றோர்க்கு நாம் அங்ஙனம் கடமைப்பட்டு நடத்தல் எதுபற்றியோவெனின், அவர்கள் நம்மைப் பெற்றெடுப்பதால் அடைகின்ற துன்பங்களைத் தினை தினை நமது வாணுட் பயிற்சியில் பார்க்கின்றோமே. நம்மைப் பெறுவதென்னின் எளிய காரியமா ? இருமுது குரவரும் மகப்பேறின்மையால் எண்ணாத எண்ணமெல் லாம் எண்ணியெண்ணி ஏழைநெஞ்சம் புண்ணாகி “ நெடு மூச்செறிந்து, என்செயக்கடவோம் எனவருந்தி, விளக்கு நிலையொடு விரிச்சி யாராய்ந்தும், கட்டுவைப்பித்தும், கணக்குய்த்துணருங் கண்ணுடைச் சோதிட நாடியும், புண்ணிய தீர்த்தம் பொருந்தி யாடியும், தரை மெழுகி யுண்டு தவம்பல புரிந்தும், பசுலுணர் இரவுணர் பட்டினி இருந்தும், அருநோன்பு செய்தும் பெருவேள்வி யாற்றி யும், மாதவரைப்பேணியும் ஆதுலரையளித்தும், வான வரை வழிபட்டும் தானமது பலசெய்தும், அறவரை யடைந்து நெறிமுறை பணிந்து, கவலைகளறத்தினஞ் சிவ கதைகேட்டும், உலகினையளந்த நெடியமால் முன்னே, ஒரு மகன் வேண்டிப் பெருமாதவஞ் செய்து, பூசை புரிந்த ஈசனையம்முறை, கந்தனைந்தையொடு கவுரி

யென்னம்மை பந்தமா வைத்தபடி யருச்சித்தும், அந்த சீர்கேட்டும் ஆதரித்திருந்தும், பன்னாளுழைத்த இன் னோர் விரதத்தால் ” பெறப்பட்ட நாம் அவர்கட்கு எவ் வளவு கடமைப்பட்டிருக்கவேண்டும் ; எவ்வளவு நன்றி யறிவுள்ளவர்களாகவும் பயபக்தியுடனும் இருத்தல் வேண்டும் ; நம்மைப் பெற்றெடுத்தவர்களோ நமக்கு மாத்திரம் தந்தைதா யாவர். அரசனரசியோ, நம் அரு மையான தேசத்தின் மக்களனைவருக்கும் தந்தைதாயாவர். இத்தகைய பெரும்பெற்றினை யடைந்த அன்னவரை யாம் எவ்விதத்தும் கணப்படுத்தவே வேண்டும்.

நாம் ஒரு காரியத்தைச் செய்யத் தொடங்கி அது சித்திபெறாது போகும்சமயத்தில் தான் வந்து முடித்துத் தருபவனே தமையனாவன். நம்முடைய தலைக்கே இடர் வந்தபோது நன்கு உதவுவோன் தாய்தந்தை எனப்படு வான். ஒன்றர் செயுங் கொடுமைபால் மெலிவு வந்த போது உதவுவதே நமதிஷ்டதெய்வம். புத்தி புத்திகள் சொல்லி இனி வரக்கூடிய காரியங்களைத் தேர்ந்தெடுத் துரைப்பவனைக் குருவெனப் பெரியோர் குறித்துரைப்பர். எந்நாளும் நமக்கு வருநன்மை தீமைகளைப் பகிர்ந்து அனுபவிப்போரைப் பந்துவென்பர். இத்தகைய குணங் கள் யாவும் அரசனிடத்தில் காணப்பெறுகின்றன ஆத லின் நமக்கு அரசனே தமையன் ; அரசனே தாய் தந்தை ; அரசனே நாம் வழிபடுதெய்வம் ; அரசனே குரு ; அரசனே பந்து. பலவாறுரைத்தலென் ? அரசனே யாவுமாம்.

மேனிமீர் மழைக்குதவி மடமாதர் கற்பொன்று ; வேந்தர் தந் நீதியொன்று ; வேதியர் ஒழுக்கமொன்று ;

இம் மூன்றுமேயென்று மிக்க பெரியோர் உரைசெய்குவர். நம் வயிறு வளர்த்தற்பொருட்டு இன்றியமையாத வுதவி களை நானாரும் கொழிக்கும் மழைக்கு நமது அருமை மன்னனது நீதி அத்தியாவசியம் ஆதலின், அது இன் றேல் நாம் எத்தகைய கஷ்டநிஷ்டீரங்களுக்கு உடன்பட வேண்டும்.

இம் மண்ணிடை தோன்றிய எண்ணிறந்த மனுஷ யர்களின் நடுநாயகனான மன்னனிடத்திலே அற்பெருங் கோதை * மலர்மங்கை வாழிடம் ஆதலால் நம்மினும் அரசன் பல் வகையிலும் மேம்பாடுடையவன் ஆகின்றான் என்பது வெளிப்படையாகின்றது.

கடலுலகில் வாழும் உயிர் எழுபிறப்பினுள் மிக்க காட்சி பெற்ற நரஜென்மம் எடுத்தலரிது. அதிநு முயர் சாதியில் கற்புவழி வருதல் அரிது. வடிவமுடன் அவய வங் குறையாது பிழையாது வருதல் அதனினும் அரி தரிது. வந்தாலும் இது புண்பம் இதுபாபம் என் றெண்ணி மாசற்ற நல்வழியில் நின்றல் அரிது. நெடிய தனவான் ஆதல் அரிது. அதனில் இரக்கமுள நெஞ்சி னோன் ஆதலரிது. இவ்வகைய அருமையால் பல்லரும் பதனியைப் பண்ணெடும் பகலெலாம் பரின்ற பான்மை யால் ஒல்லையிலடைந்து எவரும் பெறுதற்கரிய உயர் பதவியையடைந்த மாசற்ற மன்னனின் தாள்களை நானாரும் வழிபடாதவன் பெரும் பாபியாகின்றான். பகலில் ஒளி யிழந்த சந்திரனும், யௌவனம் கழிந்த ஸ்திரீயும், தாமரையில்லாத ஓடையும், கல்வியறிவில்லான் வனப்பும்,

பொருளாசை மிக்க பிரபுவும், யோக்கியனுக்கு வந்த வறுமையும் எங்ஙனம் துன்பத்திற்கு ஏதுவாகின்றனவோ, அங்ஙனமே, அரசனை அண்டை கொண்ட கீழ்மகன் இம்மையிலும் மறுமையிலும் துன்பமுறுவான். ஆதலின், இராஜபக்தி ஒவ்வொருவன் உள்ளத்திலும் உள்ளுறிப்பரவி வேருன்றி நிலைநிற்கவேண்டும்.

உலகம் செழிக்க விவசாயம், நெசவு, சிற்பம், தச்சு, கொல்லு முதலிய செய்தொழின் முயற்சிகள் மிகவும் இன்றியமையாதவை. அவைகள் யாவையும் ஒவ்வொருவனும் கற்றுத் தெளிதல் அசாத்தியம். மற்று, சாத்தியப்படுவதற்கு அவர்கள் யாவரும் ஒருங்குகூடி வாழ்ந்து தமது முயற்சிகளில் வல்லுநராதல் வேண்டும். அங்ஙனம் ஒன்றுகூடி வாழ்பவர் தம்முள் சண்டையின்றி ஒற்றுமையுடன் வாழ்வதற்கான பல்பெறும் வசதிகளைச் செய்வதற்கெனவே ஒவ்வொரு தேசத்திலும் இராஜாங்கம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தமக்குப் பல நன்மைகளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காகக் குடிகள் அரசன் ஒருவனை நியமித்துக் கொண்டதால், அவன் தேர்ந்து ஏற்படுத்திவரும் சட்டதிட்டங்களுக்குப் பயந்து நடக்கவேண்டியது மிகவும் முக்கியமாகின்றது. உலகமாகிய உடலுக்கு அரசனே தலை; பிரஜைகள் பல உறுப்புக்கள்; இந்த எண்சாண் உடம்பிற்குச் சிரசே பிரதானம். தலையில் லாத சரீரம் எப்படி உலுலுவித்து நில்லாதோ அவ்விதந்தான் மன்னன் இன்றிய மா அரும் தேசம்.

குடிகளால் நியமிக்கப்பட்ட மன்னன் குடிகளைக் காட்டிலும் புனிதனானவன் என்பதை யாவரும் மறுக்க

ஒண்ணார். அதுபற்றி யவனை யாவரும் தக்கவாறு மதிக்கின்றனர். பகலவன் உயர்ந்த இடத்திலிருந்து பிரகாசி யானிட்டால் உலகம் ஒளி பெறாததுபோலவும், கரியமேகங்கள் உன்னத ஸ்தானம் ஒன்றிலிருந்து வருஷியாவிட்டால் உலகம் செழிக்காததுபோலவும், மன்னனை உயரிய ஸ்தானம் ஒன்றில்வைத்து நாம் ஒருங்கு கூடி மதிக்கா விடில் உலகம் உயர்ந்தோங்காது.

“மாதாவுக்குச் சுகமிருந்தால்தான் கர்ப்பத்திற்கும் சுகம்”

என்ற ஓர் பெரியோர் வாக்கிற்கிலக்காக, மாசற்ற மன்னன் யாதொரு குறைவின்றிச் சுகமாயிருந்தாற்றான் குடிகளுக்கும் சுகம் என்றறிதல் வேண்டும். அவனை, மனம் வாக்குக் காயங்களினால் வழிபடவேண்டும். முதலில் மனத்தால் அவனுக்கு எங்ஙனம் நாம் நன்மை பயக்க வல்லோம் என்பதைச் சிறிது சுவனிப்போம். மனம் திரிகாண சுத்திகளில் ஒன்று என்பதை யாவரும் ஒப்புக் கொள்வார்கள். ஆம்மனம் என்றும் களங்கமற்றது. அதைப் பக்குவ நிலைக்குக் கொணர்ந்து பின்னர் நசுவா னிடத்தில் நிறுத்தி அவனைப்பாடித் தோத்தரித்தால் நமக்குப் பயக்காதது என்னே! இப்பூவுலகில் ஒன்றும் இல்லையாம். அவ்விதமே அரசனைக் குறித்துத் திணை திணை வழிபட்டு வருவோமாயின் அவனுக்கு ஆபுட் பெருக்கும், தோள்வலியும், மனோதைரியமும், விடா முயற்சியும், செல்வச் சிறப்பும், குடிகள்பால் அன்பும், கடவுளிடம் பக்தியும், நாளுக்குநாள் வளர்பிறைபோல வளர்ந்து தன்னந்தனியாய் அவனது இருதய கமலத்தில் நற்குணங்கள் அரும்பிப் பூத்துக் காய்த்துப் புஷ்பித்துக்

குடிகளிடம் தத்கம் மாற மணத்தை வெளியிடுமே.
இதுவே மனத்தினால் செயப்படும் காரியமாம்.

குற்றநியா மூடர்கள் மனம் உருகி இராஜபக்தி
புடன் செறிந்து விளங்குதற் பொருட்டு சமயம் வந்த
காலத்திலெல்லாம் மகா சபைகள் கூட்டி அவர்களுக்கு
நல்ல புத்திமதிகளைப் புகட்டி, அரசனைக் குறித்துச்
சிலாகித்துப் பேசி வாழ்த்துவதே வாக்கின் காரியமென்ப.

மன்னனின் பொருட்டு நாம் கொடுக்கவேண்டிய
திறைகளை ஒருங்கே செலுத்தி, அவனுக்குத் துன்பம்
இழைக்கும் கொடியர்களை வேரறச் சாதித்து, எவ்வழி
களிலும் நமது உடல் பொருள் ஆவி மூன்றினையும்
அவனுக்காகச் சமர்ப்பித்து, அவனது துன்பத்தை நமது
கண்ணிற் பட்டதைப் போலப் பாவித்து உழைப்பது
நங் காயத்தாலாய காரியமாம்.

சூரியனிடத்தில் வெப்பமும், சந்திரனிடத்தில்
களங்கமும், மேகத்தினிடத்தில் இடியும், புஷ்பங்களி
னிடத்தில் முட்களும் இருக்கல் இயற்கை யாதலான்,
பெருமை பொருந்திய அரசன் எவ்வளவு சிறந்தவ
னாயினும் உருவத்தில் ஓர் சாதாரண மனுஷ்யனே
யாதலால் அவனிடத்திலும் சில குணதோஷங்கள்
காணப் பெறுவது சகஜமே. அதுபற்றி, அவனை
அவமதியாது நீரைப் பிரித்துப் பாலை யுண்ணும் அன்
னம்போல அரசனிடத்தில் காணக்கூடிய குற்றங்களை
நீக்கிக் குணத்தை மட்டும் நாம் கைக்கொள்ளவேண்டும்.

தனக்கும் தன் குடிமக்களுக்கும் துன்பம் இழைக்
கும் சத்ராதிக்களை யடக்கவும், நியாய பரிபாலனம் நடத்த

மகாமகோபாத்தியாய'

டாக்டர். உ. வே. சாமிநாதையர்

வும், தேசநன்மையின் பொருட்டுப் பற்பல காரியங்களைச் செய்வவும் வேண்டிய சதுரங்க சேனைகளையும் ஏனைய தொழிலாளர்களையும் நியமித்துக் காக்க மன்னன் கடமைப்பட்டிருப்பதால் நமக்காக விதிக்கப்பட்ட வரிகளைச் செலுத்த நாமும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். ஓர் மரத் தடியில் உள்ள வேரிற்பட்ட ஜலம் அம்மரம் முழுதையும் பற்றுக்கிறதன்றோ? நாம் வயிரூர உண்ட உணவு ஜீரணித்து நமது தேக முழுவதிலும் வியாபித்து நிற்கின்றதன்றோ? அவ்விதந்தான், அரசனிடம் சமர்ப்பிக்கின்ற வரி நமக்காகவே செலவழிக்கப்படுகிறது என்பதைக் கீழ்க்களும் நன்கு உணர்வார்கள்.

ஒவ்வொருவனும் தனக்கென விதித்த வரியை மனமகிழ்ச்சியுடன் செலுத்தி ராஜவிசுவாசத்துடன் விளங்கியிருத்தல் எல்லாவற்றிற்கும் முதற் கடமையாகும். மேனாட்டு மக்களும், கீழ்நாட்டாரும், ஒருங்கு சேர்ந்து ராஜபக்தியைப்பற்றிப் பலவாறுரைத்துப் புகழ்கின்றனர். நமது வேதசாஸ்திரம், தர்மசாஸ்திரம், மனுநீதி, சுக்கிரநீதி, உபநிஷத்துக்கள், புராண இதிகாசங்கள், ஐம்பெருங் காப்பியங்கள் முதலிய யாவும் ராஜத் துரோகமே பாவங்களுக்கெல்லாம் தலையென நாளும் முறையிடுகின்றன.

ஏழுலகும் படைத்தளித்துத் துடைத்துக் காக்கு

மெம்மானைப் பேரரசை யிறைவன்றன்னை

வாமுமுர்த்தினையும் வாழ்த்தி யுய்யும்

வாறேபோ மைக்கென்ன வாய்த்த கோவை

ஆழுதலோ டவனாக்க நமதென் றெண்ணி

யவற்கூறு நாடாவா நகற்றிக் காத்துத்

தாமுதலு மவனோக்க மறிந்துசெய்தற்

றகவாகுங் குடிகளுக்குச் சரதமீதே.

ஆதலின், ராஜத்துரோகி இம்மையிலும் மறுமையிலும் கொடிய தண்டனைக்கு உட்படுவான்.

நீதியுள்ள அரசிறையினால் குடிகள் அடிமைத் தனம் நீங்கி நிற்கின்றனர். தோட்டி முதல் தொண்டை மான்வரையி லுள்ளார் தத்தமக்குரிய உரிமைகளைப் பெறுகின்றார்கள். அரிய உயிரும் அதற்கு அச்சாணியாகிய உடலும் அவ்வுடலுக்கு ஆதாரமாகிய செல்வமும் காப்பாற்றப்படுகின்றன. நீதிமுறையும் நியாயமும் ஒருங்கே பரிபாலிக்கப்படுகின்றன. அன்னைபோல் இரட்சித்து, தந்தைபோற் சிட்சித்து, மனைவிபோல் இன்பஞ்செய்து, மைந்தன்போற் பணிசெய்து, அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்ற சதுர்வித புருஷார்த்தங்களை எளிதில் அளிக்க வல்ல கல்வி நானாளும் தேசத்தில் விருத்தியாய் வருவது மாசறக்கற்ற முன்னனின் மாண்பினாற்றான். அந்நிய தேசங்களுக்குச் சென்று வர்த்தகஞ்செய்து திரவியந்தேடி நவீன நாகரீக முறையில் இனிது வாழ்வதும் அரசனின் கருபையினாற்றான். பெரிய சபைகளில் தமது அபிப்பிராயங்களை நிலைநாட்டிப் பேசவும், தமக்குரித்தாய் மதாசாரங்களைக் குறித்து சம்வாதிப்பதும் அரசனது கருணையினாலன்றி வேறின்றி. ஆதலின், அரசனுக்கு நாம் எவ்வளவு நன்றியறிவுள்ளவர்களாக இருத்தல் வேண்டும்?

நாய், ஆடு, மாடு முதலிய தாழ்ந்த ஜீவன்களிடத்திலுங்கூட நன்றி சிறந்து விளக்க முறும்போது, ஐம் பெரும் புலன்களின் நாயகர்களான மனிதர்கள் அதனைக்

கையாடாது மறந்து வெறுத்து இருத்தல் எவ்வளவு மதியீனம்? தான் பிறருக்கு உபகரிப்பதற்கு ஏற்ற நிலைமையில் ஒருவன் இல்லாது போயினும் தனக்குச் செய்த உபதாரத்தையேனும் மனத்தில் நினைக்கலாகாதா? பிறர் செய்த நன்றியை மறத்தல் தர்மமன்று; அவர்கள் செய்த தீமையை மறந்து இன்புற்றிருத்தலே தலையான தர்மமாம். எவ்வகைத் தருமங்களை யழித்தவர்களுக்கும் ஈடேறும் வழியுண்டாம். செய்ந்நன்றி கொன்றார்க்கு ஈடேறும் வழியே யில்லை. இது பற்றியே வள்ளுவர் வாய்மொழியில்,

“எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம்; உய்வில்லை
செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு” என்றும்,

“நிலம்புடை பெயர்வதாயினும் ஒருவன்
செய்திகொன்றார்க்கு உய்தி இல்.”

எனப் புறநானூற்றிலும் எழுதியிருப்பன சான்றாகும்.

நமக்கு இவர் வேண்டியவர் என்று கருதி ஆபத்து வந்த காலத்து நமக்கு உதவியவருக்கு விரோதமாக, அவர் களுடைய பகைவர்களுடன் கூடிக்கொண்டு அவர்களுக்கு இன்னல் இழைப்பது, தாம் ஏறியுட்கார்ந்திருந்த மரக் கிளையை ஞாபகமின்றி வெட்டிவிடுவதை யொக்கும். அத்தகையான் இவ்வுலகில் செய்ந்நன்றி கொன்ற மா துரோகி என்ற பெரும்பேரொன்று படைக்கின்றான். அவனிடம் நல்லோர் சினேகியார். அவனால் உலகத்திற்கே என்று மழியாப் பாவமும் பழியும் வந்துசேரும். இவ்வுலகிலு மன்றித் தான் செல்லும் உலகிலும் அவனுக்குத் துன்பமே வரப்பெறுவனாதலின், “நன்றி மழவாமை” முக்

கியமாம் என்க. இது பற்றியே, ஓளவையும் “நன்றி மறவேல்” எனச் சுருங்கச் சொல்லி விளங்க வைத்தனர். செய்ந்நன்றி மறவாதபேர்களைச் சற்புருடரென்று உலகில் அகமகிழ்வர்.

அடைக்கலம் எனத் தேடி வருவோர் தம்மைக் காத்தலால் அரசனே மகாபுருஷனும். அஞ்சாமல் எது வரினும் எதுபோகினும் சித்தம் அசைவின்றி நின்றலால் அரசனே மகாதீரனும். தொடுத்தொன்று சொன்ன சொல் தப்பாது செய்கின்றதால் அரசனே தோன்றலாவான். தூறிக் கலைக்கின்ற பேர்வார்த்தை கேளாததால் அரசனே மகாமேருவாம். தன்னை அடுக்கின்ற பேர்க்குவரும் இடர்தீர்த்து இரட்சிப்பதால் அரசனே மகா தியாகியாம். அவரவர் தராதரம் அறிந்துசெயும் அவ்வரசனே மகா வுசிதனும் எனப்படலால் அரசனே மகா புருஷன்; அரசனே மகாதீரன்; அரசனே தோன்றல்; அரசனே மகாமேரு; அரசனே மகாதியாகி; அரசனே மகாவுசிதன் ஆதலின் அரசனே எல்லோராலும் நன்கு போற்றற் குரியன்.

அன்னவனுக்கு என்ன அரும் நன்மையைச் செய்து முடிக்கலாம் என்பதை நினைபாதவன் மனுஷ்யனே யல்லன். அம்மனுஷ்யன் இப்புவி யில் இருப்பதால் ஆயபயனென்கொல்? அவனது செல்வம் குரங்கு கையில் இருந்த பூமாலையை யொக்கும். பன்றியைச் சேர்ந்த கன்றும் மலமுண்ணும் என்றற்போல அவனிடம் வந்து சேர்ந்த செல்வமும் தன்னியற்கை வலி குன்றி மழுக்க மடைகின்றது. குணமற்ற பேய் முருக்கந்தழை தழைப்பதாலென்ன பயனோ? குரைக்கின்ற நாய்மடி சுடிந்

தென்னவோ? மணமற்ற செம் முருக்கம்பூத் தலர்ந்
தென்னவோ? மதுரமில்லா உவர்க்கடல் நீர்ப்பரவியே.
நிற்பதாற் கொண்ட பயனென்? உணவற்ற பேய்ச்
சுரை படர்ந்தென்ன, படராது உலர்ந்துதான் போகி
லென்ன? ஆதலின், உதவாத பேர்க்குவரு பெரு வாழ்வு
வருவதால் யாது நன்மை?

நம்பொருளை யொருவர் களவாடிப் பிடுங்கித் தம்
பால் அடைந்தேகினராயினும் நம்மை ஏசிப்பேசிப் பல்
வாறு இகழ்ந்து கூறினராயினும் நாம் எங்ஙனப்போய்த்
தஞ்சமெனப் புகலுவது? அரசனிடமே யன்றி வேறின்
றும். உடனே நம் மன்னன் நம்மைத் துன்புறுத்தியவரை
யழைத்து ஒறுத்து நம்மை ஆபத்தினின்றும் விடுவிக்கின்
றானன்றோ? ஒருவன் செய்த குற்றத்திற்காகத் தெய்
வம் உடனே தண்டிப்பதில்லை; மன்னனோ அவ்வாறி
ன்று. அக்கணமே யொறுக்கின்றான். இது பற்றியே,

“அரசு அன்று ஒறுக்கும்; தெய்வம் நின்று ஒறுக்கும்”

என்றோர் நன்மொழியும் வழங்கி வருகின்றதே.

“கொலையாற் கொடியாரை வெந்தொறுத்தல்
பைங்கூழ் களைக் கட்டதனோடு நேர்.”

என்ற பெரியார் வாக்கிற் கிலக்காகப் பாயிரைச் சுற்றிய
களையைப் பிடுங்கிப் புறத்தே யெறிவதால் எவ்விதம்
பயிர் நன்றாய் விளையுமோ, அவ்விதமே நல்லோரைச் சுற்
றிய தீயோரை அரசன் ஒறுத்தல் வேதப்பிரமாணமாம்.
துஷ்டநிக்ரஹ சிஷ்டபரிபாலனம் அரசு நீதிக்கு உரித்தா
யது என்ற கருத்தை,

“ குடிபுறங் காத்தோம்பிக் குற்றங் கடிதல்
வழுவன்று வேந்தன் றொழில் ”

என்னும் சான்றோர் மொழி நன்கு விளக்குமே.

“ தீயோரை ஒறுத்தலும் நல்லோரைப் புரத்தலும்
வேந்தன் றொழில் ”

“ அந்தணர் நூற்கும் அருமறைக்கும் ஆதியாய்
நின்றது மன்னவன் கோல் ”

“ மாதவர் நோன்பும் மடவார் கற்பும்
காவலன் காவலன்றித் தங்கா ”

“ வாளுேக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன்
கோளுேக்கி வாழங் குடி ”

என்பன அரசநீதியை விளக்குவனவாம்.

மன்னனின் மாசற்ற ஆக்ஞையால் தர்மம் பெறுகின்ற
அதர்மம் குறுகி எல்லா ஜீவராசிகளும் இனிது வாழ்கின்
றன. தண்ணீரில் மிதக்கும் சுட்டை தண்ணீர் எவ்வழி
ஒடுகின்றதோ, அதுபோன்றே மன்னனின் ஆட்சியை
யாம் அறுசரித்தே நடந்தொழுக வேண்டும். “ அரசன்
எவ்வழி அவ்வழி குடிகள் ” என்பது இது பற்றியே
யாகும்.

“ வரம் புயர நீருயரும்
நீருயர நெல்லுயரும்
நெல்லுயரக் குடியுயரும்
குடியுயரக் கோனுயர்வான்.”

“ தீவரும் அரசிலாரில் வழியில்லை
அரசனும் இவ்வாழ்வாரில் வழியில்லை.”

“குடித்தனம் செழித்தால் துரைத்தனம் செழிக்கும்.”

என்பனவுங் காண்க. யாரைப் பகைத்தாலும் பகைக்கலாம் அரசனைப் பகைக்கலாகாது. மழைக்குக் குடை பிடிக்கலாமே யொழிய இடிக்குக் குடைபிடிப்பார் இவ்வுலகில் யாவரே உளர்? வேந்தனே நம்மீது சீறின் நமக்கு ஆந்துணை யாது? அரசனைப் பகைத்திட்டவர் ஆருயிர் இழப்பான்றோ? நதி உடைப்பெடுத்தால் அணை போடலாம்; கடல் கரை புரண்டால் யாவரே அணைபோட வல்லார்? ஆதலின் யாவரும் அரசனிடத்து அன்புகொள்ள வேண்டும்.

“கொற்றவ நறிதல் உற்றிடத் துதவி.”

பல்வளஞ் சிறப்பினை யுடைய அயோத்தியில் பெருமாட்சியுடன் அரசு புரிந்த மன்னனும் அரிச்சந்திரனின் நன் மந்திரியும், கோதிலாப் பெருங் குணத்தானுமான சத்தியகிர்த்தியும், ஸ்ரீ ராகவனின் பிரஜையான குகனும் இராஜபக்தியில் மிகப் பேர்படைத்தது உலகறியாதோ!

இராஜபக்தியே புருஷன் ஒருவனுக்கு அழகு செய்விக்கும் அணிகலனும். அஃதே உலகினரை இன்புறுத்துவது; புதைத்த பொருள்போலக் காலாந்தரத்தில் உதவுவது. இராஜபக்தியே பல்வகை இன்பங்களையும் அவற்றிற்குரிய சாதனங்களையும் கொடுப்பது. இராஜபக்தியே பூவுலகெங்கும் புகழொளிபரப்புவது. இராஜபக்தியே பரமானந்தத்தைப் பயப்பது. இராஜபக்தியே வேற்றுநாடுகளில் உறவினர்போலப் பல்லுபசாரமும் புரிவது. இராஜபக்தியே உற்றுழி உதவுவது. இராஜபக்தியே

வேந்தரவைக்கண் வீறடைவது. இராஜபக்தியே பல்ல
ரும் இன்பங்களுக்கும் கருவியாய் பொருள். இராஜபக்
தியே வறுமைப்பிணியைப் போக்கவல்லதோர் அரும்
பெருஞ் செல்வம்; இராஜபக்தியே யாவரிடத்தும் நன்
மதிப்பை விளைவிக்கும். இராஜபக்தி யுடையோனே
அறிஞன்; அவனை ஞாலம் புகழ்ந்து பேசும்; பகைஞர்
கள் நடுக்கங் கொள்வர்; சிரம் உடற்கு ஏற்றம் என்னத்
திகழுவன். பலவாறுரைப்பதென்? இராஜபக்தியே
பொருள் இன்பம் முதலிய எவையும் பயப்பதால் யாவ
ரும் இராஜபக்தியுடன் எஞ்ஞான்றும் எவ்விடத்தும்
இன்புற்று உய்வாராக!

ஆங்கில துரைத்தனத்தின் நற்பயன்

“ அறந்தலை நிறுத்தி வேதம் அருள்சார்

தறைந்த நீதி

திறந்தெரிந் துலகம் பூணச் செந்நெறி

செலுத்தித் தீயோர்

இறந்துக னுறித் தக்கோ ரிடர்துடைத்

தேக வீண்டு

பிறந்தனன் பிறவி நோய்க்கு மருந்தவன்

பிறிதொன் றுண்டோ ! ”

பூமாதின் அழகிய முகத்தின் திலகமே பென்ன விளங்கும் இப் பாத கண்டத்தில் நற்புகழ்பெற்ற நல் அரும் மாந்தராய நம் இந்தியருக்கு ஆங்கில துரைத் தனத்தார் நாளும் இயற்றிவரும் எண்ணரிய நன்மைகளை இங்ஙன் எடுத்துரைப்பதன் முன்னர் அவ்விந்தியரது ஆதிவாஸாற்றிற் சிலவற்றை எடுத்துக் குறித்தல் முக்கியம் என்பது சொல்லாமலே பெறப்படுவதாகும்.

இந்திய மகமதிய மன்னர் காலத்து இத் தேசத்தின் நிலையைக் குறித்து நூன்முறையாயும், கற்சிலைகளாலும், கர்ண பரம்பரையாகவும் அறிந்த முதியோர், எண்ணிக்கையற்ற அரசர் ஏககாலத்தில் ஈண்டு ஆண்டு தத்தமக்குள் சண்டையிட்டு ஒற்றுமையே யின்றி ஒருவருக் கொருவர் பயந்து ஒளிந்து வசித்து வந்தனர் என்பதை நன்கு கூறுவரே.

ஐாதி வித்தியாசத்தினால் ஹிந்துக்களும் மகமதி யர்களும் ஜன்மதுவேஷம் பாராட்டிய விதமும், அதனால் விஸ்தாரமான நாடுகளை யழித்து, கிராமங்களை யெரித்து, வீடு வாசல்களைக் கொள்ளையடித்து, ஜனங்களிடம் அநி யாய வரிகளை இறுத்துக், கற்றோர்க்கும் மற்றோர்க்கும், உற்றோர்க்கும் உறவினர்க்கும், பெண்டிர்க்கும் பிள்ளை கட்டும் துன்பம் இழைத்து யாவர்க்கும் பீதியைத்தந்த கொடுமையைக் கேட்கும் நமக்கும் மயிர்க்கூச்செரியாது நில்லாது.

நாடுகளிலெல்லாம் திருடரும், காடுகளிலெல்லாம் வழிபறிக்காரரும் உலவி நின்றதால், யாவரும் திரள் திரளாய் ஆயுதபாணிகளாய்ப் போனாலன்றித் தங்கள் உயிரைக் காத்து வருதல் அரிதாம்.

அப்போது தெருக்கள் அருமை ; அயராத வீதிகள் கிடையா ; தபாற்சாலை, பாடசாலை, நீதித்தலம், வைத்திய சாலை, அச்சப்புத்தகம், புதினப் பத்திரம், திரவிய வர்த்தகசாலை முதலியன கனவிலும் இன்று. பாடுபட்டுத் தேடிய பொருள் புதைவுற்றன ; நாடுகளில் உள்ள நல்லோர் வதைகொண்டனர். அருந் தவத்தோர் வெறும் மனத்தோ ராயினர் ; பெரும்பொருளார் உறுந் துன்பம் எண்ணிக்கை யற்றன ; தமது உடல் அழியாமலே அவர் பெற்ற புனர் ஜன்மம் மிகுதி கொண்டன. தம்மைப் பகைவர்கள் நாளும் வருத்துவராதலின், அவர் பரம ஏழை எளியர்களைப் போல நடித்தனர். இராஜ பொக்கிஷங்கள் எளிதில் காலி யாக்கப்பட்டன. உருவுந் திருவும் மிக்க பெண்டிரது கற்பிற்கும் ஓர் பங்கம் நேரிடுதலும் உண்டு. மனிதர்

தத்தம் ஜாதி வகுப்பின்படி தமக்கென விடப்பட்ட தொழில்களைச் செவ்வனே செய்து ஊக்க முடையவராய்ச் சீருஞ் சிறப்பும் பொருந்தித் தக்க உன்னத ஸ்திதியில் நில்லாதொழிந்தனர். ஐம்புலன்வென்ற சாதுக்கள் நாட்டில் இருப்பின், தம்மைக்கொடியர் வருத்துவரே என்ற பெரும் பயத்தால் மரவுரிதரித்து காடு மலைகளில் புகுந்து ஒளிந்து தவமியற்றுவாராயினர்.

ஒருவன் புண்ணிய கேஷத்திரங்களைப் பார்க்க விரும்புவனாகில், அவன் தன்னுடைய சொத்து சுதந்தரங்களை மனைவியிடம் உயில் எழுதுவித்துப் போவன். நாளும் திருடர்பயம் அதிகரித்து வந்ததால், குடிமக்கள் பகற்காலத்தில் உறங்குவதும், இராக்காலத்தில் விழிப்பது மாயிற்று. அதுபற்றிப்பற்பல கொடிய ரோகங்களுக்கு அவர்கள் உட்பட்டு எண்ணாத எண்ணமெல்லாம் எண்ணி யெண்ணி ஏழைநெஞ்சம் புண்ணாகித் தவித்து நின்றனர்.

ஹைதர் காலத்திலும் நம் முதாதையர் மரங்களின் உச்சத்துச் சென்று, பறவைகள் இடத்தில் தாங்கள் ஒன்றியிருந்து கனியேனும் அரிய செங்காயேனும் உதீர் சருகு கந்தமூலங்களேனும் புசித்துப்பகைவர்களின் கொடுமைக்குப் பயந்து கண்மூடி வாய் திறவாதுமௌனியாகித் தனியாயிருந்து வருந்தியதை உலகறியாதோ? தங்கள் உயிர்காக்கத் தம்மிடம் உள்ள அரும் பெரும் செல்வம் யாவையும் பெரும் பாத்திரங்களில் வைத்து நிரப்பிக் கிணறுகளில் போட்டு அவைகளின்மீது மண்ணை நிறைத்ததனாலன்றோ தற்போது நம்முட் சிலர் அவைகளைக்கையாடி இனிது வாழ்வது! மற்று, நம் வாய்கொண்டு

எடுத்துரைப்பதற்கும் கொடியவான எண்ணிறந்த கொடுமைகளால் சிற்சில நூற்றுண்டுகளுக்கு முன்னர் நம் முதாதையர் அவதியுற்றதைப் பன்னிப் பன்னிப் விரித்துரைப்பதால் நம் மனம் அனலிவிட்ட மெழுகுபோன்று உருகி வாட்டமுறும் ஆகலான், அதனைத் தேற்றப் பரிடிச் செங்கோன்மையின் நன்மைகளின் மகிமையை யெடுத்து உரைத்துக் கோதிலாப் பெருங் குணத்தரான ஜ்யார்ஜ் சக்கரவர்த்தியைக் குறித்துச் சிறுமொழி விடுப்பாம்.

உலகத்திலுள்ள மன்னர் யாரிலும் ஆங்கில மன்னரைப்போன்று மிகுந்த நாகரிகமுள்ளவர்களும், தனவந்தர்களும், நுண்ணறிவாளர்களும், ஊக்கமுடையவர்களும், காருண்யம் பொருந்தியவர்களும் வேறு இலர் என்பது யாவரும் ஒப்ப முடிந்த உண்மையே. அத்தகையாரின் ஆட்சியின் கீழ் நாம் எல்லோரும் மதுவையுண்டு களிக்கும் தேனீயைப் போன்று அவர்கள் இழைக்கும் நன்மைகளைப் பகிர்ந்து உண்டு வாழ்தல் பூர்வ புண்ணிய வசமே. பென்பர் அறிவுடையோர்.

உலகத்தில் ஐந்திலொரு பாகம் ஆங்கில மன்னரால் ஆளப்பட்டு வருகின்றது. ஆதலின், வேறு எந்த இராஜ்யத்தைக் காட்டிலும் ஆங்கில இராஜ்யமே மிகவும் விசாவித்ததாகும். சுருங்கக் கூறின்,

“திருவளர்ப் பதுமநாதன் தேசமும் இடங்கள் தோறும்
உருவளர் அரசு தாங்கும் உத்தம குலத்தின் முன்னோர்”

என்றவாறு, சூரியன் அஸ்தமியா தேசத்தார் ஆங்கிலேயர் என்பது குன்றின் கண் இட்ட தீபம் போன்று இனிது பெறப்படுவதாம். செய்தொழின் முயற்சிகளிலும், வியா

பாரத்திலும், கடல்வன்மையிலும், இராஜரீகத்திலும், ஊக்கம், உழைப்பு, ஒளதாரியம் முதலியவற்றிலும் சிறந்த இத்தகைய மாந்தர்கள், சுமார் 250 வருஷங்களுக்குமுன்,

“கரும்பொடு பெருஞ் செந்நெற் குவையுந்நிக் கமலத்திற் புள்ளெழுந்து புறம்பாயப் புணல்பாயக் கருமேதி மன்னர்க ளுடன்பாய வயலின்மிசைக் கயல்பாயச் சங்கீன்ற வெண்முத்துஞ் சலஞ்சலமும் பசும்பொன்னும் அங்கங்கே யுழவர்களுக் களித்தினிது திரைக்கரத்தால் எங்கெங்குஞ் சென்றெய்தி யிருமருங்கும் பொரு தலைத்து மங்கையர்கள் மனம் போன்று வருகலுழி துரை சுமந்து அறிவோர் பொருள் போன்றங் ககலிடத்திற் பொருள் பெருக்கி நிறைவாகத் தெளித் தெங்கு நிரம்பித் தவவளம் பெருக்கி யன்னது சூழ் பெருவள நாட்டளப் பரிய காட்சியது”

என்று சொல்பெற்ற இப்பாதகண்டத்தின் பிரமிக்கத் தக்க செல்வச் சிறப்பினையும் இந்தியர்களின் கபடற்ற தனத்தையுங் கண்டு அவர்களுடன் பலபொருள்களில் வியாபாரஞ்செய்து வாராநிற்கையில், அப்போது இருந்த சுலுத்தான் மகமுது, கிசினி மகமுது, கோர், தைமோர், மொகலாயர், யவனர், நாதர்ஷா, பாரஸீகர் முதலியவர்கள் இந்தியர் பலரைக் கொன்று, தேவாலயங்களை யழித்துக் குடிகளைச் சூறையாடுவதைக் கண்டு மனம் பொறுது தாங்களே அவர்களை எதிர்த்து விரட்டி ஒட்டி யழித்துப் பற்பல விடங்களில் மிக்க பலம் பொருந்திய கோட்டைகளைக் கட்டி இராணுவங்களை யணிவகுத்து நிறுத்தி இந்தியாவை அன்னிய சத்துருக்களால் அபாய மின்றிப் பாதுகாத்தனர்.

இந்தியாவிலுள்ள சிற்றரசர்கள், துருக்கர், சீக்கியர், கூர்க்கர், யவனர், மராட்டியர், இராஜபுத்திரர், பிண்டாரிகள், தங்களுக்குள் இருந்த விரோதத்தால் ஒருவரோடொருவர் போர் செய்தபடியே யிருந்தனர்; ஆதலால், எப்போதும் உதையும் கொலையும் கொள்ளையும் நாட்டில் மிகுவுற்றிருந்ததால் ஏழை எளியர் ஒரு நாளிலேனும் சுகஜீவியா யிருந்தாரில்லை. தற்போதோ, இந்தியாவின் உட்போர்கள் யாவும் நின்றுவிட்டன. இந்தியாவின் எந்த பாகத்தவனும் ஒரே தன்மையான சுதந்தரத்தைப் பெற்று இனிது வாழ்கின்றான். எங்கணும் ஒரேவித பிரமாணம்; ஒரேவித நீதி; ஒரேவித காவல்; ஒரே வித இராணுவம்.

பிரயானிகளைப் போன்று தாங்களும் மாறுவேஷம் பூண்டு, வர்த்தகர்கள் பிரயானிகள் முதலியவர்களுடன் சென்று நடுவழியில் அவர்கள் வாயில் துணிகளை வைத்து அடைத்துத் திணித்து அவர்களது பொருளைக் களவாடி, கிராமங்கள் தோறும் சென்று ஊரை நெருப்பிற் கிரை பாக்கி யழித்த தீவர்த்திக் கள்வரை நமது காருண்ய ஆங்கிலேய கவர்மெண்டார் பிடித்துச் சிறையிட்டுத் தக்கவாறு தண்டித்து அத்தகைய பெருங்கொள்ளையையும் மாயத் திருட்டையும் நிறுத்தியதை எவரும் இனிது அறியாதிரார்.

ஏழை எளியன், கூன்குருடு, நொண்டி சட்பாணி, படித்தவன் படியாதவன், யாவரும் தமக்குரிய நன்னீதி களைத் தற்காலத்தைப் போன்று முற்காலத்திலும் பெற்ற துண்டோ? தன் மனச் சாட்சிக்கு விரோதமாக ஒரு தனவான் ஒரு குற்றமுள்ள காரியத்தைச் செய்து விடு.

வானாகில், பண்ப்பைகளை அக்காலத்துநீதியதிபதிகளுக்கு வாரியெடுத்துத் தருவதால் அவன்பால் நின்றது நியாயம். தற்போதோ, எந்த ஏழைக் கீழ்மகனும் ஒரே தன்மையான நிர்ப்பகூமான நியாயத்தைப் பெறுகின்றான். அதன்பொருட்டு சட்டங்களும் நீதிஸ்தலங்களும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன.

கொடும் வியாதிகளாகிய வைஸூரி, கால்ரா, ப்ளேக் முதலியவும் வேறு எந்த கொடிய ரோகங்களும் ஸூர்யனைக் கண்ட பணிபோன்று ஒழியும்படியாக அவ்வளவு அருமையான மருந்துகளை ஆங்கில துரைத்தனத்தார் தயார்செய்ததால் யாவரும் அவைகளை இலவசமாகப் பெற்று உண்டு இனிது வாழ நம் இந்தியாவில் வைத்திய சாலைகளும் இலவச வைத்தியமும் உலவி வருவதை யாவரும் உணர்வார்கள்.

ஆங்கிலேயர் இந்தியாவினுள் வந்தபோது எப்பக்கங்களிலும் ஒரு நல்ல தெருவாகிலும் இல்லை ; ஆறுகளைக் கடக்க மரப்பாலங்களே உபயோகிக்கப்பட்டன ; ஆதலின், ஒரு ஊரிலிருந்து மற்றோர் ஊருக்குப் போவதென்றால் ஆற்றுவெள்ளப் பெருக்காலும், திருடர்களினால் உண்டான பயத்தாலும், எங்கும் பரவியிருந்த மணலின் வெப்பக் கொடுமையாலும் ஜனங்கள் கொண்ட அவதிகள் எண்ணிறந்தனவாம். ஏழைகள் பாதுசாரிகளாய் நாளெல்லாம் நடந்து இராத்திரியில் பயணத்தை நிறுத்துவர். தனவந்தர்களோ வெனின், குதிரைகள் மீதும், பல்லக்குகளிலும், தக்க காவலுடன் போவார்கள். பரிதாபமான நிலையில் இருந்த தெருக்களினூடே வண்டிகள் போதல்

அரிது. இவ்வித கொமிமைகள் யாவையும் சகித்து அவர்கள் போயினும் தங்கள் குறிப்பிட்ட இடத்தை யணுக நெடுநாட் செல்லும். புறப்பட்டவர்களுக்குள், மழையாலும், வெயிலாலும், பசியாலும் வருந்தி, காட்டு மிருகங்களின் கொடிய வாய்க்கு இரையாகாமலும் திருடர்கைவசத் தகப்படாமலும் பிரயாணஞ் செய்தவர் சொற்பரே யாவர்.

ஒருநில் பஞ்ச முண்டாயின், அந்நிய ஊரிலிருந்து தனதான்யங்களைக் கொண்டுபோய்ச் சேர்த்தல் பகீரதப் பிரயத்தனமாம். தற்காலத்திலோ, ஆங்கில துரைத்தனத்தின் கிருபையால் எண்ணிறந்த சிறந்த அகன்ற வீதிகளும், ஒப்பற்ற பலமான பாலங்களும், எங்கும் பயமின்றிக் குறைந்த செலவில் அதிக தூரம் சொற்ப காலத்திற்குள் சுகமாய்ப் போக ரயில்பாதைகளும் அமைத்திருப்பது இராஜபக்தி மிகுந்துள்ள ஒவ்வொரு இந்தியனின் மனத்திலும் பசுமரத்தாணிபோல் பதிந்துநிற்கின்றது. மேலும், தற்காலத்திலே ஒரு காலணு அல்லது அரையணு செலவழித்தால் நமது எல்லா அந்தரங்க விஷயத்தையும், நம் இந்தியாவில் எந்த மூலையிலுள்ள எவனுக்கும் எழுதியனுப்பி அவனிடத்திலிருந்து எவ்விஷயத்தையும் எவ்வித சீமான்களையும் எளிதில் பெறலாகுமே. ஆயிரமல் தூரத்திலுள்ள ஒருவனுக்காக, நம் ஊரிலுள்ள தபாலாபீஸில் எவ்வளவு மொத்த தொகையையும் கட்டித் தொலைந்து போனதில்லை ; எந்த முக்கிய சமாசாரத்தையும் அவனுக்குச் சிலமணி நேரங்களுக்குள் அறிவிக்கலாகும்.

அஞ்ஞான இருள் மூடப்பெற்றிருந்த நம் இந்தியருள் பலர் துஷ்டதேவதைகளுக்கு நரபலி கொடுத்ததும்,

கைம்பெண்கள் தத்தம் கணவருடன் தகனிக்கப்பட்டதும், பிறந்த பெண் சிசுக்களைக் * கொன்றவருவதும் அடியோடு தடுக்கப்பட்டது ஆங்கில துரைத்தனத்தின் மாட்சிமையினாலன்றோ?

தேயிலை, காப்பி, நீலம், பருத்தி முதலியன தற்போது ஆங்கிலேயரின் முயற்சியால் இந்தியாவில் அதிகமாய்ப் பயிரிடப்படுகின்றன. சணல் வியாபாரம் மிகுற்று விளங்குகின்றது. வருஷத்தில் சுமார் நூறு கோடி ரூபாய்க்குமேல் இந்தியாவினின்று ஏற்றுமதியாகின்றது என்பதைக் கேட்க எல்லா இந்தியரும் மனம் மகிழ்ந் தார். ஏற்றுமதி எவ்வளவு பெருக்க மடைகின்றதோ, அவ்விதமே இறக்குமதியும் பெருக்க மடைவதால் பூலோகத்திலுள்ள எல்லாவித சாமான்களும் இங்கு கொண்டு வரப்பட்டு வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றபடியால், இந்தியாவை “பூலோகக் கடைவீதி” என்று வழங்க இடம் உண்டாகின்றது.

ஒளாங்கசீப், திப்புசுல்தான் போன்ற கொடிய மகமதியர் ஹிந்துக்கள் யாவரையும் தம் மதத்தில் வலியு சேர்ப்பதும், ஹிந்துப் பெண்டிரைத் தம் வசத் தடக்க முயலுதலும், “ஜஸியா” என்ற கொடிய வரிகளை அவர்களிடமிருந்து வசூலித்ததும் தற்போது ஒழிந்து எவ னும் தான் விரும்பிய மதத்தை யனுசரிக்க இடம் உண்டாயிருப்பது விரும்பத்தக்கதன்றோ?

* இக்கொடிய வழக்கத்தை இராஜபுத்திரர் கையாடினர்; முதலில் பிறந்த பெண்பிள்ளை தேவதாசியாக்கப்பட்டது.

விவாகவரி, மதவரி, மரவரி, காலிவரி முதலிய அரியாய வரிகளை ஆங்கில துரைத்தனத்தார் நீக்கியதால் அவர் தம் காருண்யம் நன்கு விளக்கமுறுமே.

அவர்செய்த நன்மைகளைத் தொகுத்தே மாணவர் மனத்துள் பதிந்து நிற்பான் வேண்டித் தற்காலத்துப் புலவரொருவர்,

“திருவளர்ப் பதும நாதன் தேசுறு மிடங்க டோறும்
உருவள ராசு தாங்கு முத்தம குலத்தின் முன்றோர்
பொருவலி படைகள் பூண்டு பூதலத் துற்ற மாசு
வெருவிடப் போக்கிப் பாரோர் விழைதர ஆட்சி கொண்டு,
அன்னிய பகைஞ் சாற்றல் அடக்கியுட் போர்கள் யாவும்
துன்னிய வெளியின் முன்னர்ப் பனியெனத் துடைத்துக் கொ
மன்னிய களவும் போக்கி மதியிலர் கொள்கை தாமும் [ள்ளி
பின்னிட நிறுத்திச் சட்டம் பிறங்கிட வைத்து மேன்மேல்,
மருத்துவ தான மெங்கும் வகையுற வமைத்துப் பாரின்
தெருத்தொறு மிருப்புப் பாதைத் தேரினை நடத்தும் வீதி
இருத்திட பாலின் சாலை யியங்குற நாட்டித் தந்திப்
பொருத்தியே வணிகம் பற்பல் பொலிவுற விருத்தி செய்து,
இந்திய தேயத் தாதி யேனைய மாந்தர் யாருந்
தந்தம மதத்தின் செய்கை தலையிலா தியற்றி நாளும்
சிந்தனை கலக்க மென்றுந் தீர்த்திட வரிகள் எல்லாம்
நொந்தெமக் களித்திடாது நொய்யதாச் செய்தோ மென்றும்,
நாட்டினிற் காய பற்பல் நலங்களை வகுத்து வாரி
கூட்டிடு வங்க மாதிக் குறையற விடுத்து மென்மேற்
கோட்டமில் குணத்தர் யாரும் குதுகலித் தினிது வாழத்
தாட் டிக வரசு வோம்புஞ் சதுர்மிகு துய்மை மிக்கோர்.”

எனச் சுருக்கமொடு கூறியுள்ளார்.

எல்லா இந்திய மக்களும் மேனாட்டுக் கல்வியில் நன்கு விளக்கமுற ப்ரிடிஷ் கவர்மெண்ட் எடுத்துக் கொண்ட ஊக்கம் மிகவும் மெச்சற்பாலது. அதனிலும், நமது காருண்ய சக்கரவர்த்தியான ஜ்யார்ஜ் மகிபர் இந்தியாவின் முன்னேற்ற விஷயமாகக் காரிய சித்திகளால் காட்டியுள்ள மதிப்பை எவ்விதம் எடுத்துரைப்பது? ஜ்யார்ஜ் மன்னன், கல்வி, கேள்வி, அறிவுடைமை, பொறையுடைமை, செங்கோன்மை, ஊக்கமுடைமை, ஆள்வினையுடைமை, கீர்த்தி, பிரதாபம், துஷ்ட நிக்ரகம், சிஷ்டபரிபாலனம் முதலியவற்றில் ஈடும் எடுப்பும் அற்றவர்; அப்புரவலன் 'நண்பினர்க்கு நல்லமுதும் பகைவர்க்குப் படுவிடமும் போன்றவன்; தண்ணளியால் தருமனையும், ஈகையினால் வருணனையும், வடிவழகால் மாரனையும் வென்றவன். அவன் கலைமகளுறைதரு நாவுடையான். மலர்மக ளமரும் மார்புடையான். பாரும் விசம்பும் படர்ந்த பெரும்புகழான். திசையெலாஞ் சென்றுலவும் செங்கோலான். தண்டையுஞ் சதங்கையும் மயிற்பிச்சமு மணிந்து வட்ட மிட்டு நடட்ட மீடும் வெண்புரவியும், புவியின்மே னடக்கும் புயலினம் போன்று, எண்டிசைக் கரிகளும் இணையல்ல வெனத்தக்க திண்களிறும், கொடுமுடி யொத்த குடமும் அருவிகளொத்த கொடிகளுமுடைய குலகிரி போன்ற இரதமும், விடமொத்த சினமும் நிலைபெற்ற மனமும் விசையுற்ற நடையும் இடியொத்த குரலும் எழுவொத்த புயமும் மணலொத்த தொகையுந் கொண்ட அதிருந் கழற்காற் போர் வீரரும் என்ற நால்வகைப் படையும் தன தேவன்வழி நிற்கப் பெற்றோன். மற்றும், அவ்

வேந்தன் ஆடவர் பெண்மையை அவாவுந் தோளினான்.
மாற்றலர் கலக்கமெய்த முரசங் குமுறும் வாயிலான்.
மற்றைய வேந்தர்களுடைய மணி மகுடங்கள் உரிஞ்சுத
லான் வயங்கிக் கதிரெறிக்கும் கழற்காலினான். வேற்ற
ரசர் திறை கொணர்ந்து தலைப் பெய்து குடங்கையிற்
றலைகிடத்திக் கிடந்துறங்கும் முற்றத்தான். அயர் வறு
மீகையோ டறத்தினிலையன் ; மயர்வுறும் வண்மையன் ;
மா பாக்கியன் ; வியப்புறுந் திறனொடு வியக்கமா வன.
வெலாம் பெற்ற நயனுடை நாயக நற்குணக் குன்று.

* “தாயொக்கு மன்பிற் றவமொக்கு நலம் பயப்பிற்
சேயொக்கு முன்னின்றொரு செல்கதியுக்கு நீரான்
நோயொக்கு மென்னின் மருந்தொக்கு துடங்கு கேள்வி
ஆய்ப்புகுங்கால் அறிவொக்கு மெவர்க்கும் அன்னான்”

என்ற பெரியார்மொழி இந்த ஐயார்ஐ மகிபனுக்கே நிதரி
சனமாகக் கொள்ளற்பாலது. புசமும் வீரமும் பொருந்
திப் பொருளிற் றக முயலுந் துரந்தரனாகிச் குணங்கள்
மிகநின்ற இவ்வரும் மன்னன்,

“அறத்து தந்தை யென்கோ ! யாருயிர் அழுத மென்கோ
திறத்து தவம தென்கோ ! தோரும் அருள தென்கோ !
புறத்துயிர் யாவும் பேணும் புண்ணியப் படிவ மென்கோ !
நிறத்துயர் முறைசெ யாட்சி நிறுத்துதற் காய தென்று

சந்திரன் வரவை நோக்குஞ்ச கோரமாம் பற்றவை போலும்.
கந்தர் வரவை நோக்குங் காண்முனைப் பயிர்கள் போலும்
நந்தலி லாவை நோக்கும் நாகினங் கன்று போலும்
இந்திய மாந்தர் யாரும் ஏற்றிடக் கரங்கள் கூப்பி,

வேண்டுவார் வேண்டற் காகி மேதகை குணத்த தோடு
 காண்டகு கருணை பொங்கிக் கடைக்கணித் தபயம் ஈய
 ஈண்டு முன் வந்து தேய வியற்கையை யுணர்ந்த ஞான
 ஆண்டவ னாகிப் பற்பல் அருங் குறை தீர்க்க வுன்னி,
 கற்பினிற் கணியா யெங்கும் கவினுறு மேரி யம்மை
 பொற்புறு நோன்பி னொற்றற் பொலிவுறப் பிறங்க மென்மேல்
 அற்புது புடவி நங்கை யளிகொள மடங்க லேற்றின்
 நற்புக ழாதனத்தி னன்குவீற் றிருந்து மௌலி ”

தரித்து 1911-ம் (ஸ்ர) டி.சம்பர் மாதம் 12உயதினம் நம்
 மக்களின் மனத்தோர்ச்சியின் பொருட்டுத் தேனினும்
 இனிய மொழியில் திருவாய் மலர்ந்ததை உலகறிபாதோ?

“என் முன்னோர்களால் உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட
 உரிமைகளையும் சுதந்தரங்களையும் எப்போதும் நீதியுடன் பாது
 காப்பே! னென்ற உறுதிமொழியும், உங்கள் கேஷமமும் சமா
 தானமுமே என் முக்கிய கவலையா யிருக்குமென்றும் நான் உங்க
 ளுக்கு நேரில் சொல்ல இச்சமயம் வாய்த்ததைப் பற்றி வெகு
 வாய் சந்தோஷிக்கின்றேன். கருணையுள்ள கடவுள் என் பிரஜை
 களைப் பராமரித்து, அவர்கள் கேஷமத்திற்காக நான் செய்ய
 வேண்டிய முயற்சிகளில் எனக் காதரவா யிருப்பாராக !”
 என்ற அவரது நன்மொழியையும், மற்றோர் சமயத்தில்
 அச் சிங்கார மண்டபத்திலேயே தமதினிய குரலெடுத்
 துத் திரும்பவும்,

“மந்திராலோசனை சபையிலுள்ள நமது கவர்னர்
 ஜெனரலோடு ஆலோசனைசெய்து நமது மந்திரிகளின் அபிப்
 பிராயப்படி இந்தியா கவர்மெண்டின் இராஜஸ்தலம் கல்கத்தாவில்
 விருந்து பழைய தலை நகரமாகிய டெல்லிக்கு மாற்றுவதாய்
 நிச்சயஞ் செய்துவிட்டோம். இம் மாறுதலின் பயனாக வங்கா
 னம், ஒரிஸா, சோட்டா நாகப்பூர் ஒரு டிப்டி கவர்னருக்கு

அடியிலும், ஆஸாம் ஓர் சீப் கமிஷனருக்குள்ளும் அடங்கியிருக்கும். இந்த மாகாணங்களும் எல்லைகளும் இந்தியா மந்திரியின் சம்மதத்தின்பேரில் கவர்னர் ஜனரல் அவசியமானபடி யமைப்பார். இம் மாற்றங்களால் இந்தியா இப்போதைவிட நன்றாய் ஆளப்பட்டு, நமதன்புள்ள பிராஜைகளின் கேஷமத்தையும் சந்தோஷத்தையும் அதிகரிக்கவேண்டுமென்பதே நமது மனப்பூர்வமான விருப்பம்” என்று திருவுளம் பற்றியதையும் கேட்கும் நமக்கு, ஜ்யார்ஜ் மகிபர் எத்தகைய தயாள குணத்தார், நம்மீது எவ்வளவு அன்புடையார் என்பது நன்கு பெறப்படுவதன்றோ?

உலகத்திற்குக் கண்கள் மூன்று. ஒன்று சூரியன், ஒன்று கல்வி, ஒன்று அரசன். இம் மூன்று கண்களில் ஒன்று இல்லையாயினும் உலகம் நடவாது. கல்வியறிவோடு கூடிய அரசன் இரு கண்களோடு கூடியிருந்தால் அவன் சூரியனிலும் அதிகம் ஆகின்றான். வெற்றி பொருந்திய வேலாயுதத்திற்குச் சமமான செங்கோலைக் கையிற்றறித்த அரசார்க்குச் சொல்லிய நற்குணங்கள் யாவும் ஒருங்கு திரண்டு அவதரித்த மூர்த்தியாகிய நம் ஜ்யார்ஜ் சக்கரவர்த்தி, 1912-ம் வருஷம் ஜனவரி மாதம் 6-வது கல்கத்தா சர்வ கலாசாலையில் வெளியிட்ட அருமொழிகள் கல்வி சம்பந்தமாகலான் இந்தியர் யாவரும் கவனிக்கத் தக்கனவேயாம்.

“இந்தியாவின் உயர்தரப் படிப்பில் நான் எடுத்துக் கொள்ளும் கவலையை உங்களுக்குத் தெரியப்படுத்த எனக்குச் சமயம் வாய்த்ததால் மிக்க சந்தோஷம். இந்தியருக்கும் ஆங்கிலேயருக்கும் ஒற்றுமையிருப்பது இந்தியாவின் கேஷமத்துக்கு இன்றியமையாத பெரிய ஆதார

மாகும். இவ் வொற்றுமையை இந்திய சர்வ கலாசாலைகளே நாளுக்குநாள் அபிவிர்த்தி செய்ய வேண்டு மென்று நான் கோருகிறேன். தத்துவ சாஸ்திரம், கைத்தொழில், முக்கிய படிப்புகளுக் கேற்ற சாதனங்களும், மாணாக்கர் சுய ஆராய்ச்சி செய்யத்தக்க சமயங்களும் அமையாவிடில் தற்காலத்து சர்வகலாசாலை பூர்த்தியாகாது. உங்கள் பழமையான சாஸ்திரங்களைப் பெருமையாய்க் காப்பாற்றி மேல்நாட்டு நூதன சாஸ்திரங்களும் இந் நாட்டில் அபிவிர்த்திச் செய்யவேண்டியது உங்கள் கடமை. கல்வியுடன் நற்குணமும் மாணாக்கரிடம் பதியச் செய்ய வேண்டியது உங்களுடைய முதன்மையான பொறுப்பாயிருக்கட்டும். குணமற்ற கல்வி யாது பயன்படும்? இந்தியாவின் எப்பக்கத்திலும் பழயன கழிந்து புதியன தோன்றுவது மெச்சத்தக்கதே. கல்வியே உங்களிடம் இவ்விதம் மாற்றம் உண்டாக்கி நம்பிக்கையைத் தூண்டுகிறது. இன்னும் உயர்தரக் கல்வியபிவிர்த்தியினால் உங்கள் நம்பிக்கை முன்னிலும் உறுதியடைந்து உங்களுக்கு உற்சாகம் கொடுக்கும். ஆகையால் நம்பிக்கையாயிருங்கள். இந்தியாமுற்றிலும் கல்விச்சாலைகள் நிரம்பி இராஜ விசுவாசமும் தேசபக்தியும் நிறைந்த பிரஜைகள் அதிகரித்து அவர்கள் வியாபாரம், வேளாண்மை, கைத்தொழில் முதலியவற்றில் மேல் நாட்டாரைப்போலவே விர்த்தியடைய வேண்டுமென்பதே என் அளவற்ற ஆவல். இந்தியர் வீடுகளில் சந்தோஷமும் செழிப்பும் சமாதானமும் விளங்க ஆசிக்கிறேன். கல்வியே இவற்றிற்கெல்லாம் அஸ்திவாரமாகிறபடியால் இந்தியரின் கல்வி யபிவிர்த்தியே என் கவலைகளில் முக்கிய கவலையாயிருக்கும்'.

எங்கும் புகழ் எட்வர்ட்டின் புதல்வரான ஜ்யார்ஜ் மகிபர் எவர்க்கும் குறைசெய்யாதான் ; பொங்கும் தயை குணசீலன் ; நல்ல அலெக்சாந்திரி பாலன் ; அழகி மேரியின் அன்பன் ; பழகும் பலகலை கற்றோன் ; பேர்பெற்ற விக்டோரியாவின் பேரன் ; பொன்முடி தரித்த புண்ணியன் ; சீர்பெற்ற இங்கிலாந்தின் அரசன் ; உலகத் தைத் தொரு பாகமதை உரிமை யாட்சி செய்தீரன் ; கலக மணு காமல் காக்கும் அரும்பெருங் காவலன் ; சூரியன் அஸ்த மியா தேசத்தான் ; அதைச் சுற்றிப் பார்த்துவந்த சுருணன் ; பிரியமாய்க் குடிகளைப் பார்க்கும் பெருமான். ஆசையாய்க் கல்வி யபிவிர்த்திக் கவன் ஐம்பது லக்ஷம் ரூபாய் அளித்தான். விக்டோரியா க்ராஸ் பட்டமதை இந்தியர்க் கினி கொடுக்கலாமென இன்பமாய்ச் சொன்ன வன். தர்பார் நடந்த டில்லிப் பட்டினத்தைத் தலை நகராக்கித் தந்தான். சர்க்கார் வேலையில் சம்பளம் குறைந்தவருக்கு அவன் சன்மானம் கொடுத்தான். வங்காள மாகாண பிரிவினையால் வந்த வம்புகளை நீக்கி வங்காள மாகாண மொன்றாக்கினான் ; கைதிகளில் நல்லவரானவர்க்குக் கருணையாய் விடுதலை செய்தான். அத்தகைய மேதகை குணத்தான் மணியின்கண் ஒளியும், மலரின்கண் மணமும், சொல்லின்கட் பொருளும், உடலின்கண் உயிரும் போல நின்று, வானம் வழங்கவும், வையம் வளஞ் சூர்வவும், தானந் தழைக்கவும், தவம் வளரவும், புல்வாயும் புலிப்போத்தும், பருந்தும் பைங்கிளியும் ஒரு வழியோடி ஒத்து வாழவும், கரி பரி தேர் காலாள் என்னும் படையாலும், தனது நிலையாலும், அருளாலும், பெயராலும் பகையை யடக்கிப் பார்காத்து வருவானாக !

மகாமகோபாத்தியாய
டாக்டர். உ.வே. சாமிநாதையர்
நூல் நிலையம்,
சென்னை - 600090.

श्रीकामकोटिग्रन्थावलि: १

உ. வே. சாமிநாதையார் நூல் நிலையம்
அமைப்பாள், சென்னை-20.

XI. D. 31 श्रीसदाशिवब्रह्मन्द्रकृतिषु

शिवमानसिकपूजा

कीर्तनानि

आत्मविद्याविलासः

इत्येतत्तयं आङ्गलानुवादद्राविडानुवादसहितं श्रीपरमहंस-

परिव्राजकाचार्य श्रीकाञ्ची कामकोटिपीठाधिप

जगद्गुरु श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वती

श्रीपादानां श्रीमुखेन

समुद्भासितम्

श्रीकामकोटिविजयते

[तृतीयं संस्करणम्]

श्रीकामकोटि कोशस्थानेन प्रकाशितम्

४, ग्रान्सिस् जोसफ् वीवी, सदरस् I

खाम्ब्य कोशस्थानस्थी

1951

[सूच्यम् पत्रिका आयुक्तः]

அன்பளி

ஸ்ரீ

ஸ்ரீ சந்திர மௌஸீச்வராய நம;

ஸ்ரீ ஸதாசிவேந்தர ப்ரஹ்மம் அருளிய

சிவமானஸிக பூஜா

கீர்த்தனங்கள் ...

ஆத்மவித்யாவிலாஸ

என்னும் ஸம்ஸ்கிருத நூல்களும்

ஸ்ரீ வே. நாராயணன், எம். ஏ., எம். எல்.

செய்த தமிழ் ஆங்கில அனுவாதங்களும்

திருவாங்கூர் ஸம்ஸ்தானம் தலைமை மீதிபதி, திருப்புகழ்மணி

ஸ்ரீ T. M. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யர் அவர்கள்

எழுதிய முகவுரையுடனும்

ஸ்ரீமத் பரமஹம்ஸ பரிவ்ராஜகாசார்ய

ஸ்ரீ ஜகத்குரு ஸ்ரீ காஞ்சீகாமகோடி பீடாதிபதிகளான
ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திர ஸரஸ்வதீ ஸ்ரீ சங்கராசார்ய ஸ்வாமிகள்
அருளிய திவ்ய ஸ்ரீமுகத்துடனும்

(மூன்றாம் பதிப்பு)

ஸ்ரீ காமகோடி கோசஸ்தானம்

4 பிரான்ஸிஸ் ஜோஸப்புத் தெரு, சென்னை

பதிப்புரிமை]

1951

[விலை அனு. 15

FOREWORD

BY

T. M. KRISHNASWAMY AIYAR, B.A., B.L.

Chief Judge, High Court, Trivandrum.

To be privileged to say a foreword to the second edition of the works of Sri Sadasiva Brahmendra is a great honour. A great Siddhar wrote :

பார்த்து நின்றதம்பலம் பரமனும்பலம்
கூத்து நின்றதம்பலம் கோரமானதம்பலம்
வார்த்தையானதம்பலம் வன்னியானதம்பலம்
சுற்றமான தம்பலம் தெளிந்ததேசிவாயமே.

The dance of the Lord is carried on without interruption all over and everything that strikes the eye, the ear or the sense is a stage in which the dance of Sri Nataraja can be seen. There are stages and stages in the world where this dance is going on and there are stages where his dance is more easily discovered than in other stages. The sense of the spoken word is of the Lord. The dance of the Lord can be discovered in that sense. Great men who have realised the absolute have erected many stages of words and song but none can surpass the simple beauty of the words of the great Sadasiva Brahmendra nor the dancing sense of Sri Nataraja in them. The dancer, the dance and the stage seem to get into one unified harmony in the words of Sri Sadasiva Brahmendra.

I appreciate in all delight the second edition of this work and I hope it will run to many more editions.

The demand for further editions of this work will in one sense be a true measure of the spread of the highest culture amongst the citizens of our land. As Sri Sadasiva Brahmendra transcended the limitations of his body in the realisation of the absolute, his realisations have transcended the limitations of the spoken word and the music of sounds. These works constitute the universal asset of one and all and it can only be by such publications as these that the undying asset of each man can ever be restored to him. The joy of self-knowledge and ecstasy of self-realisation will be his who cares for the permanent values of life. The translations in Tamil and English are particularly apposite to the universality of the instruction and gnana to be gained by the careful study of these works. The foreword that I would fain give to this edition will only be the prayerful expression of my heart's desire that the illumination of Sri Sadasiva Brahmendra may overwhelm me and the host of others and make us realise the true joy of undifferentiated love. May the encouragement of His Holiness Sri Sankatacharya Swamikal of Sri Kanchi Kamakoti Pitha to this publication be fruitful here in the same large measure as elsewhere.

12th March, 1944

TRIVANDBUM

T. M. KRISHNASWAMI AYYAR

மகாமகோபாத்தாராய, டாக்டர்
உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம்
அடையாறு, சென்னை-20.

ஸ்ரீ ஜகத்குரு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள்
ஸ்ரீ சந்த்ரசேகரேந்த்ர ஸரஸ்வதி ஸ்ரீ சங்கராசார்யஸ்வாமிகள்

॥ श्रीः ॥

मुद्रा

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य
श्रीमच्छङ्करभगवत्पादप्रतिष्ठित
श्रीकाञ्ची कामकोटिपीठाधिप जगद्गुरु
श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वती श्रीपादैः

श्रीचन्द्रमौलीश्वरकृपातरङ्गितकटाक्षपात्रीभूताः केचन अस्म-
त्प्रियान्तेवासिनः श्रीमूकपञ्चशती श्रीप्रश्नोत्तररत्नमाला श्रीमुकुन्दमाला
भजगोविन्द श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रादीन् गरिष्ठान् ग्रन्थविशेषान्
द्राविडानुवादैस्साकं प्राकाश्यमनयन् अतीतयोरब्दयोः । तेन च
सर्वेपि आस्तिकजनाः निरता वैदिकमार्गे भक्तिभावभरिता भगवति
इत्येतत्पुविशदं प्रतिभाति । पुनश्च तदीयश्रद्धां वर्धयितुं समारब्ध-
मस्ति किञ्चन श्रीकामकोटिकोशस्थाननाम्ना समुल्लिखितं स्थानम् ।
श्रीसदाशिवब्रह्मेन्द्रानुगृहीतौ शिवमानसिकपूजात्मविद्याविलासौ तथा
सहृदयरञ्जनानि भक्त्युत्तम्भनानि तदीयानि कीर्तनानि अन्यांश्च
कांश्चन ग्रन्थविशेषान् तूर्णं प्राकाश्यं नोत्वा उपरिनिर्दिष्टं ग्रन्थ-
पञ्चकं पुनश्च श्रीकामकोटिकोशस्थानप्रकाश्यतया मुद्राप्येत । श्री-
कोशस्थानेन मुद्राप्यमाणानि पुस्तकानि सर्वेऽप्यास्तिकजनाः अनारतं
पठन्तः भवेयुः श्रीचन्द्रमौलीश्वरदुरापकल्पाभाजनानि श्रेयसः परां
कोटिम् आरूढाश्च ॥

चित्रभानु माघमास
कृष्णपक्षैकादशी भौमवारे

२-३-१९४३

नारायणस्मृतिः

ஸ்ரீ :

முத்திரை

ஸ்ரீமத் பரமஹம்ஸ பரிவ்ராஜகாசார்ய ஸ்ரீமத்

சங்கர பகவத்பாத ப்ரதிஷ்டித ஸ்ரீகாஞ்சீ

காமகோடி பீடாதிப ஜகத்குரு

ஸ்ரீமத் சந்த்ரஸோகரேந்த்ர ஸரஸ்வதீ ஸ்ரீபாதர்களால்

ஸ்ரீசந்திரமௌளீசுவரருடைய கிருபையாகிய அலை பொங்கு
கின்ற அவரது கடாக்ஷத்திற்குப் பாத்திரர்களான எமது பிரிய
சிஷ்யர்கள் சிலர் ஸ்ரீமுகபஞ்சசதீ, ப்ரஸ்னோத்தரரத்தமாலா,
ஸ்ரீமுகத்தமாலா, ஸ்ரீபஜகோவிந்தம், ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸஹஸ்ர
நாம ஸ்தோத்ரம் முதலிய மிகச் சிறந்த தூல்களைத் தமிழ் அனு
வாதங்களுடன் சென்ற இரண்டு ஆண்டுகளிலே வெளியிட்டார்
கள் ; அதனால் ஆஸ்திகர்கள் அனைவரும் வைதிக மார்க்கத்திலே
பற்றுடையவர்களாய் பசுவானிடத்து பக்தி மிகுந்தவர்கள் ஆனார்
கள் என்பது மிகத் தெளிவாக விளங்குகின்றது. மேலும் இவர்
களுடைய சிரத்தையை விருத்தி செய்வதற்காக, காமகோடி
கோசஸ்தானம் என்ற பெயரைக் கொண்ட நிலயம் ஒன்று
தொடங்கப் பெற்றுள்ளது. ஸ்ரீஸதாசிவ ப்ருஷ்மேந்த்ரர்கள்
அருளிய ஸிவமானஸிக பூஜா, ஆத்மவித்யா விலாஸ:
ஆகிய இரண்டு தூல்களையும், அவர்களே அன்பர்களுக்கு இன்
பம் பயப்பதாகவும் பக்தியை வளர்ப்பதாகவும் அருளிய கீர்த்
தனங்களையும் வேறு சில தூல்களையும் விரைவில் வெளியிட்ட
பின்பு, மேலே குறிக்கப்பெற்ற தூல்கள் ஐந்தும் ஸ்ரீ காமகோடி
கோச ஸ்தானப் பதிப்புக்களாக அச்சிடப்பெற்று மீண்டும் வெளி
வரும். ஸ்ரீ கோசஸ்தானத்திலே அச்சிடப்பெறும் புஸ்தகங்களை
ஆஸ்திகர்கள் அனைவரும் இடைவிடாது பசின்று பெறுப்பேறான
ஸ்ரீ சந்த்ர மௌளீசுவரருடைய கருணைக்குப் பாத்திரர்களாய்
உயர்வற்ற வுயர்கலத்திலே நிலைபெற்று விளங்குவார்களாக.

சித்ரபானு மாக்மாஸ
க்ருஷ்ணபக்ஷ ஏகாதசீ
செவ்வாய்க்கிழமை, 2-3-43.

நாராயண ஸ்ம்ருதி :

ஓம் ஸ்ரீ ஸதாசிவ ப்ரஹ்மணே நம :

முன்னுரை

ஸ்ரீஸதாசிவ ப்ரஹ்மேந்த்ரர்கள் காவேரி தீரத்தில் அவ தரித்து பால்யத்திலே திருவிசைநல்லூர் என்னும் கிராமத்திலே யுள்ள மஹாவித்வான்களிடம் வித்யாப்யாஸஞ் செய்தார்கள். பால்யத்திலே வேதாத்யயனமும் வேதாந்த விசாரமும் செய்தபின், யோகமார்க்கத்திலும் ஆத்ம ஜ்ஞானத்தை நாடும் வேதாந்த விசாரத்திலும் தமக்குத்தகுந்த குரு ஸ்ரீ பரமசிவேந்த்ரஸரஸ்வதி அவர்களே என்று கருதி அவர்களுடைய மஹா ஸங்கிதானத்தில் அந்தேவாஸியாக பல ஆண்டுகள் இருந்தார்கள்.

இவர்கள் யோக ஸூத்ர வ்ருத்தி, ப்ரஹ்மஸூத்ர வ்ருத்தி என்னும் வ்யாக்யானங்களையும் வேறு சில பிரகரண கீர்த்தங்களையும் இயற்றி யருளினார்கள். ஸ்ரீ அப்பைய தீக்ஷிதர் கள் இயற்றிய ஸித்தாந்த லேஸனங்க்ரஹத்தை யொட்டி ஸித்தாந்த கல்பவல்லி என்னும் நூலையும் இயற்றியருளினார்கள். ஸ்ரீபகவானையும் அத்தைவத அநுபவங்களையும் பற்றி அநேக கீர்த்தனங்களை இயற்றினார்கள். இஷையெல்லாம் தமது ஸ்ரீ குருமூர்த்திகளின் திருவருளாலேதான் என்பதை 'ஹம்ஸ' என்றும், 'பரம ஹம்ஸ' என்றும் குருமுத்திரை வைத்துப் பாடிக் காட்டி யிருக்கிறார்கள். 'ப்ரஹ்மைவாஹம் சில' என்னும் கீர்த்தனத்திலே, "ஸத்குருவின் கிருபையாலேயே, 'ப்ரஹ்மம் வேறு, நான் வேறு' என்ற அஜ்ஞானத்தைக் கடந்து, நானே ப்ரஹ்மமாய் இருப்பதை உணர்ந்தேன்" என்று பாடி யிருக்கிறார்கள். ஜீவன்வருபத்தை நன்கு விளக்கும் "தத்வஜ்ஜீவத்வம்" என்னும் கீர்த்தனத்திலும் பரம ஹம்ஸர்களான குரு மூர்த்திகளே அத்தைவத ஜ்ஞானத்தை உபதேசித்து மாயையையும் அவித்யையையும் நீக்கினார்கள் என்று விளக்கி யிருக்கிறார்கள். "ஸ்ரீ பரம சிவேந்திரர்கள் சந்திரன், நான் எல்லையற்ற ஆனந்த ஸாகரம்: ஸாகரம் சந்திரனைக் கண்டு பொங்கி உத்கோஷிப்பதுபோல, குருமூர்த்திகளின் ஸங்கிதியில் ஆனந்தம் பொங்கி நான் சந்தோஷிக்கிறேன்" என்றும், தீர்க்களான பரமசிவேந்திரர்கள் என்னும் குருமூர்த்திகளாலே போதிக்கப் பெற்று நான் அகண்ட ஸச்சிதானந்தப்பொருள் என்பதை உணர்ந்தேன்" என்றும், தமக்கு நேர்ந்த ப்ரஹ்மானுபவ ஈகத்

தைப்பற்றி “ஆனந்த பூர்ண போதோஹம்” என்னும் இரண்டு கீர்த்தனங்களிலும் “பூர்ணபோதோஹம்” என்னும் கீர்த்தனத்திலும் பாடியிருக்கிறார்கள்; ஸ்ரீ ராமாவதார கிருஷ்ணாவதார தத்துவங்களையும் தான் குருமுகத்தாலே அறிந்ததாகப் பாடியுள்ளார்கள். ஸச்சிதானந்தப் பொருளே ஸ்ரீராமன், தஹராகாசமே ஸ்ரீ அயோத்யை, சாந்தியே வைதேஹி, ராகத்வேஷாதிகளே அரக்கர்கள், அஜ்ஞானமே மஹா சமுத்திரம், அதனை ஆஜ்ஞனே யரை போலக் கடந்து செல்வதற்கு ஸ்ரீ ராமனாகிய பரப்ரஹ்மமே தாரகமாயுள்ளது” என்று ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தின் வேதாந்தப் பொருளை விளக்கியுள்ளார்கள். ¹ ‘ஸ்ரீவ மானஸிக பூஜா’ என்னும் சிறு நூலும் ஸகுண ப்ரஹ்மமாகிய பரமசிவனை, அத்வைத லித்தாந்தத்திற்கு அனுகுணமான சிறந்த முறைமிலே உபாஸிப்பதற்கு ஏற்றதாக அமைந்துள்ளது. ‘ஸர்வம் ப்ரஹ்ம மயம்’ என்னும் கீர்த்தனத்திலே குறிக்கப்பெற்ற ஹம்ஸத் யானமே ² இவர்களுக்கு ஆசார்யர்களால் உபதேசிக்கப் பெற்றதபோலும்.

ஸ்ரீ ஸதாசிவ ப்ரஹ்மேந்திரர்களுக்கு சாஸ்திரப் பயிற்சியும் ஸீத்குருவின் உபதேசமும் கிடைத்ததும், அத்வைத ஜ்ஞானம் அனுபவ லித்தமாயிற்று. ஸ்ரீ குருமூர்த்திகளின் மஹாஸந்திதானத்திற்கு வரும் சாஸ்திரஜ்ஞர்களோடு இவர்கள் அடிக்கடி தர்க்கஞ் செய்வதைக் கண்ட ஸ்ரீ குருமூர்த்திகள் ஒரு சமயம் ‘மௌனியாயிரு’ என்று ஆஜ்ஞை செய்தார்களாம்; அது முதற்கொண்டு இவர்கள் மஹா மௌனிகளாகவே விளங்கினர். குருமூர்த்தி

¹ ஸ்ரீ பரமசிவேந்திரர்களின் இயற்பெயர் ‘சிவராம கிருஷ்ண’ என்பது பற்றியே “ஸ்ரீவமானஸிகபூஜா” ஸ்ரீராம கீர்த்தனங்கள் ஸ்ரீகிருஷ்ண கீர்த்தனங்கள் அமைந்தனபோதிலும். ஸதா சிவப்ரஹ்மேந்திரர்களின் இயற்பெயரும் ‘சிவராமகிருஷ்ண’ என்பதே என்று சொல்கிறார்கள்.

இந்த ஹம்ஸத் திடானத்தைப்பற்றி ‘காமகோடி’யில் (சிதரபானு, கார்த்திகை, 9உ) இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது. “இயற்கையில் ஒவ்வொரு பிராணியும் தன் தன் காரியத்தைச் செய்துகொண்டே இருக்கின்றது. ச்வாஸம் உட்செல்லும்பொழுது ‘ஹ’காரநாதமும் அனுஸ்வாரமென்னும் ஓர் முடிவும் ஏகாந்தமாக த்யானித்துக் கவனித்தால் புலப்படுகின்றது. அதுபோலவே ச்வாஸம் வெளிப்படும்போது ‘ஸ’காரநாதமும் ஓர் முடிவிலாமல்

களிடத்தில் அனுபவ பூர்வகாராய்க் கண்டறிந்த ஞானவிலாஸங் களைக் கொண்டே, இவர்கள் ஆத்மஜ்ஞானியின் பரம லக்ஷணங் களை 'ஆத்ம வித்யாவிலாஸ:' என்னும் தூலி?ல மிக அழகாக வர்ணித்துள்ளார்கள். இந்த ஞான விலாஸங்கள் ஆனதும் இவர்களிடமும் காணப்பெற்றன. சிவ மானஸிக பூஜையின் பயனாக சந்திரமௌளீசுவரரின் க்ருபையைப்பெற்றும்குருமூர்த்தி களின் உபதேசங்களின்படி நடந்தும் அவர்களுடைய பாதுகை களைச் சிரமேற்கொண்டு எல்லாச் சிந்தைகளும் சங்கைகளும் நீங்கப்பெற்று, சமம், தமம், தருணை முதலிய நற்குணங்களால் நிரம்பியவராகி இந்திரியங்களை ஒடுக்கியும், காமங்களை யெல்லாம் வென்றுப், உள்ளங்கையை பிக்ஷாபாத்திரமாகக் கொண்டு அவ தூத ஸந்தியாஸிகளாக எங்கும் திரிந்தும், காவேரி மணல்மேடு களிலும் கரையோரத்துப் புதர்களிலும் மரத்தடியிலும் அமர்ந் தும், 'ஸர்வத்ரா ஸதா ஹம்ஸத்யான'த்திலேயே ஆழ்ந்திருந்தார் கள். இவர்களுடைய புகழ் நாடுக்கும் பரவிற்று.¹

இவர்களைப்பற்றிப் பல அற்புதங்கள் கர்ண பரம்பரையாகக் கூறப்படுகின்றன. ஐடப்ரதரைப்போலத் திரிந்த இவர்களுடைய தலைமேலே ஒருசமயம் விறகு கட்டு ஒன்று சுமத்தப்பட்டதாம். வேறொரு சமயம் நெற்குவியலின்மேல் மெய்மறந்து படுத்திருந்த இவர்களைத் திருடனாகக் கருதி அடிக்க வந்தார்களாம். அடிக்க ஒங்கினகைகள் ஸ்தம்பித்துநின்றனவாம். இன்னொரு சமயம், கொடு முடிக்கருகே காவேரி மணல் மேட்டிலே ஹம்ஸத்யானத்திலமர்ந் திருந்த இவர்களை புது வெள்ளம் புரட்டிக்கொண்டு போய் சிறிது தூரத்தில் மணலுள் செருகிவிட்டதாம். மூன்று மாதத்

வெளிப்படுதல் என்ற பொருளையுடைய விஸர்க்கமும் த்யானிக்கத் தோன்றும். இதுவே ஸகல ப்ராணிகளும் ப்ரயத்னமில்லாமல் எக்காலத்திலும் இயற்கையில் செய்யும் மந்திரயோகம். இந்த 'ஹம்ஸ' மந்திரத்தை இவ்விதம் கவனித்து அறிந்தவன் பரமஹம் ஸன். இந்த மந்த்ர ஜபத்திற்கு ப்ரயத்னம் வேண்டியதில்லை; காலநியமமும் இருக்கமுடியாது. தேச நியமமும் இருக்கமுடி யாது...இந்த இயற்கை ஹம்ஸ மந்திரத்தால் பரம நிஷ்டைபாய் வழிபடுவரே பரமஹம்ஸர். இதையே சாஸ்திர குருவுபதேச அனுபவங்களால் முறைப்படி அறிந்து அதிலேயே ஈடுபடுபவர் பரமஹம்ஸர்.

¹ பரம மௌனிகளாக விளங்கிய இவர்களை அக்காலத்துப் புதுக்கோட்டை மன்னன் உபாஸித்தான் என்றும் அம்மன்னனு ட்கு இவர்கள் மௌனோபதேசமாக எழுதிக்காட்டிய மணலை இன்றும் அந்த ஸம்ஸ்தானத்திலே அரும்பொருளாகச் சேமித்துப் போற்றி வருகிறார்கள் என்றும் சொல்கிறார்கள்.

திற்குப் பின்பு, இவர்களுடைய தேஹம் அத்ருஷ்ட வசத்தால் தோண்டியெடுக்கப் பெற்றபோது, யாதாமறியாதவர்களாய் தியானத்திலிருந்து எழுந்து சென்றார்களாம். மற்றொரு சமயம், கோயில் கர்ப்பக்ருஹத்திற்கு வெளியிலே நின்றகொண்டு இவர்கள் சிவநாமாவளி அர்ச்சனையை உச்சரித்தபோது, ஒவ்வொரு நாமத்திற்கும் ஒரு பூ மூலஸ்தான லிங்கத்தின் மீது உதிர்ந்ததாம்.

ஒரு தடவை இவர்களுடைய கை மிலேச்சனால் வெட்டப்பட்ட போதும் இவர்கள் அதை உணரவில்லையாம். அதைக் கண்டு பயந்த மிலேச்சன் இவர்களைத் தொடர்ந்து சென்று மன்னிப்பு வேண்டிய போதுதான் விஷயம் தெரிந்ததாம்; அப்பொழுதும் அந்த மிலேச்சனிடம் கருணையே காட்டினார்களாம். இவர்களைத் தரிசித்தவர்கள் அனைவரும் பரிசுத்தர்களாகி தாங்கள் விருப்பிய பலன்களையெல்லாம் உடனே பெறுவார்களாம். “விக்னேச்வரரை உபாஸித்தும் நீங்காத இடைபூறு இவர்களை ஸ்மரிப்பதாலே நீங்கி விடும்” என்று ஸதாஸிவேந்தர ஸ்துதியிலே ¹ கூறப் பெற்றுள்ளது.

ஒரு சமயம் மதுரையிலே நடந்த ரிஷபவாஹன மஹோத்ஸவத்திற்கு காவேரிக் கரையில் ஒருரிலே விளையாடிக்கொண்டிருந்த சிறு பிள்ளைகளை கண்மூடித் திறக்கும் நேரத்திற்குள் ஆகாய மார்க்கமாக அழைத்துக்கொண்டுபோய் ஸ்வாமி தர்சனம் செய்வித்து பக்ஷணங்களை வாங்கிக் கொடுத்துத் திரும்பவும் ஊரிலே கொணர்ந்து விட்டார்களாம். மேலும் ஒரே சமயத்தில் வெவ்வேறு தேவாலயங்களிலே இவர்கள் ஸ்வாமி தர்சனம் செய்து கொண்டிருப்பதாகக் காணப்பட்டார்களாம். இவற்றையும் வெட்

¹ ‘ஸதா ஸிவேந்தர ஸ்துதி’ 45 ஆர்யா ச்லோகங்கள் கொண்டது. இது நெருரிலே ஸமாதி கொண்டருளிய ஸதாஸிவ ப்ரஹ்மத்தின் ஸந்நிதியிலே, பூநீ ஜகத் குரு சிருங்ககிரி பூநீஸ்சி தானந்த ஸிவாபிநவ ந்ருளிம்ஹ பாரதி ஸ்வாமிகளால் பாடப் பெற்றது. பூநீரங்கம் பூநீ வாணி விலாஸ முத்ரா யந்த்ராலயத்தில் அச்சிடப் பெற்றது.

டுண்ட கை மீண்டும் ஒட்டிக்கொண்டதையும் இவர்களுடைய யோக வித்திகளுக்கு நிதர்சனமாகக் கூறுவதுண்டு.¹

இவர்கள் இப்படி வெகுகாலம் ஜீவந்முக்தர்களாய், அத் வைத வித்தாந்தத்தை மெய்ப்பிக்கும் சிறந்ததோர் நிதர்சனமாய், ஸச்சிதானந்தமான சுத்த ப்ரஹ்மமாகவே விளங்கினார்கள். இவர்கள் அருளிய கீர்த்தனங்களிலும் இதர கீர்த்தனங்களிலும் காணும் ப்ரஹ்ம லக்ஷணங்கள் யாவும் இவர்களிடம் காணப் பெற்றனவாதலால் இவர்கள் 'ஸதாசிவ ப்ரஹ்மம்' என்று பிர வித்தி பெற்றார்கள். இவர்கள் முன்னதாகவே அறிவித்த பிர காரம், தக்ஷிண வாவுறியாக ப்ரவஹிக்கும் காவேரியின் மேற் கரையிலே நெருரிலே கிழக்கு நோக்கி ஸமாதி கொண்டருளினார் கள்.²

ஸதாசிவப் ப்ரஹ்மத்தின் கருணையைப் பெற்றால், காமியும் எல்லாக் காமங்களையும் வென்றவனாவான், கொடியவனும் பரம சாந்தனாவான், அறிவினனும் பேரறிவாளனாவான்' என்பது ஆன் தோர் வாக்கு. ஆதலால், ஸதாசிவ ப்ரஹ்மத்தை அடிவணங்கியும் அவர்களுடைய திருவாக்குகளைப் பயின்றும் கீர்த்தனங்களைப் பாடியும் நாம் அனைவரும் அஜ்ஞானம் நீங்கப் பெறுவோமாக.

१ कामिनमपि जितहृदयं दूरं शतं ३.३ सुधिम् ।

कुरुते यत्करुणाऽस्मै प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥

20—3—43

வே. நாராயணன்.

¹ இவர்களுடைய திருவருள் பெற்றதாலேயே, கல்வியறிவு ஒருசிறிதும் இல்லாத வெறும் பிரம்மசாரி ஒருவர் மஹா வித்வா னாகி அரசசபையிலே புராணப் ப்ரவசனஞ் செய்து சம்மானங் களைப் பெற்றார் என்றும், அவருடைய சந்ததியார் இன்றும் நெருரில் இருக்கிறார்கள் என்றும் சொல்கிறார்கள்.

² இந்த நெருர் என்னும் ஸ்தலம் கருநாக்கு 7 மைல் தூரத் திலுள்ளது. ஜ்ஞான நேத்ரா ஷேத்ரமாகும் இந்த நெருரென்னும் ஊர். இவர்களுடைய குருமூர்த்திகளாக விளங்கிய ஸ்ரீ பரம சிவோந்தர பரமஹம்ஸர்களின் அதிஷ்டானம் "மணிகர்ணிகா" காவிரியின் கரையில் மேற்குநோக்கி நெருருக்கு அடிமுகமாக நிற்கின்றது. தஞ்சை ஜில்லா சர்க்காபுரிக்கு சமீபமாக உள்ள இந்த திருவெண்காடு என்னும் ச்வேதாரண்ய ஸ்தலம் ப்ரஹ்ம வித்யா ஷேத்ரம்; இந்த ஷேத்ரத்தினில் விளங்கும் ஆம்பிகைக்கு ப்ரஹ்ம வித்யாம்பிகை என்று பெயர்".

³ ஸதா ஸிவந்தர ஸ்துதி, 30.

अस्मिन्नापि समये मम कण्ठच्छायाविधूतकालाभ्रम् ।
अस्तु पुरा वस्तु किमप्यर्धाङ्गोदारमुनिर्गन्धिलम् ॥

—शिवमानसिकपूजा, २४

உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் திரவியம்
அடையாறு, சென்னை-20.

XI. D. 31.

॥ ॐ शिवाभ्यां नमः ॥

ஓம் ஸிவாஹியாம் நமஃ

॥ शिवमानसिकपूजा ॥

ஸ்ரீ வ ம ன ஸி க பூ ஜ ா

अनुचितमनुलपितं मे त्वयि ननु शंभो तदागसः शान्त्यै ।
अर्चा कथमपि विहिता-मङ्गीकुरु सर्वमङ्गलोपेत ॥ १ ॥

அனுசிதமனுலபிதம் மே

த்வயி நநு ஸம்ஸோ ததாஸஃ ஸாந்த்யை ।

அர்(ச்)சாம் கயமபி விஹிதாம்—

அங்கீகரு ஸர்வமங்குலோபேத ॥ (i)

शंभो सम्पुवे! त्वयि உன்னைப்பற்றி अनुचितं
பொருத்தமற்றது நநு நிச்சயமாக अनुलपितं मे என்னால்
அடிக்கடி பிதற்றப்பட்டது; तदागसः शान्त्यै ஆந்தக் குற்
றத்திற்குச் சாந்திக்காக, विहितां டியமமாகச் செய்யும் अर्चा
பூஜையை कथं अपि எப்படியோ ஒருவாறு अङ्गीकुरु ஏற்
றுக்கொள்; सर्वमङ्गलोपेत பார்வதியோடு கூடியவனே!
(எல்லா மங்களங்களும் பொருந்தியவனே!)

‘ஸர்வமங்குலா’ என்பது தேவியின் பெயர்.

Siva by whose side is Uma (in whom all bliss abides)! Verily have I prated words unworthy of you; this worship offered in due manner to rid me of that sin—deign to accept even this.

ஸ்ரீவ மானஸிக பூஜா

ध्यायामि कथमिव त्वां धीवर्त्मविदूरदिव्यमहिषानम् ।

आवाहनं विभोस्ते देवाग्र्य भःत् प्रभो कुतः स्थानात् ॥ २ ॥

ய்யாயாமி கயமீவ த்வாம்

யீவர்த்மவிதூரதீவ்யமஹிமானம் |

ஆவாஹனம் விஹோஸ்தே

தேவா ஸ்ரீய மஹேத் ப்ரஹோ குத ஸ்தானாத் ||

धीवर्त्मविदूरदिव्यमहिमानं புத்தி பார்க்கத்திற்கு அப்பால்
(புத்திகு எட்டாதபடி) உள்ள திவ்வியமான மகிமையை
யுடைய த்வா் உன்னை கய் இவ எவ்வாறுதான் ध्यायामि தியா
னஞ் செய்வேன்? देवाग्र्य தேவர்களுள் முதல்வனே!
प्रभो (என்) தலைவனே! कुतः स्थानात् குறிப்பிட்ட எந்த
இடத்திலிருந்து विभोः ते आवाहनं என்கும் வியாபித்திருக்
கும் உன்னை அழைத்து ஆவாஹனஞ் செய்வது (எழுந்
தருளச் செய்வது) भवेत् முடியும்?

குறிப்பு: மனதிற்கு எட்டாதவனை மனனஞ் செய்வது
எப்படி? எல்லாவற்றிலும் ஊடுருவியிருப்பவனை ஓரிடத்தில்
ஆவாஹனஞ் செய்வது எப்படி?

How may I ever contemplate you whose
divine greatness far transcends the ways of
thought? Foremost among the Gods! My Lord!
How may I invoke you here, from what abode of
One who abides everywhere?

क्रियदासनं प्रकल्प्यं कृतासनस्येह सर्वतोऽपि शिव ।

पाद्यं कुतेऽर्घ्यमपि वाऽऽपाद्यं सर्वत्रपाणिपादस्य ॥ ३ ॥

கியோஸனம் ப்ரகல்ப்யம்

கூதாஸனஸ்யேஹ ஸர்வதோ஽பி ஸ்ரீவ |

பாஹ்யம் குதோர்வ்யம்பி வா஽஽

பாஹ்யம் ஸர்வத்ரபாணிபாஹ்யம் || (3)

शिव सिवपिराणे ! सर्वतः अपि एतुमे कृतासनस्य
அமர்ந்திருப்பவனுக்கு இஹ இங்கே கியத் அசனம் எல்லாவு
பெரிய ஆஸனம் (மனை) ப்ரகல்ய் அமைக்கவேண்டும்? सर्वत्र
पाणिपादस्य எல்லாப்புறத்திலும் கைகால்களையுடைய
வனுக்கு पाद्यं பரத்யமோ अर्घ्यं वा அல்லது அர்க்கியமோ
कुतः எவ்வாறு आपाद्यं ஸமர்ப்பிக்க முடியும்?

Siva! What throne may here be provided for
One who is enthroned everywhere? And how
may water be offered for washing the feet or for
holding in the hand, of One whose hands and feet
are everywhere.

आचमनं ते स्यादपि भगवन् भव सर्वतोमुखस्य कथम् ।
मधुपर्को वा कथमिह मधुवैरिणि दर्शितप्रसादस्य ॥ ४ ॥

ஆசமனம் தே ஸ்யாஹி

ஹவன் ஹவ ஸர்வதோமுவஸ்ய கயம் |

மயுபர்க்கோ வா கயமிஹ

மயுஹவரிணி ஹரிதப்ரஸாஹ்யம் || (4)

भव भवने ! भगवन् भगवने ! सर्वतोमुखस्य ते
எல்லாப்புறமும் முகங்களை (வாய்களை)யுடைய உனக்கு
आचमनं अपि ஆசமனமும், அதாவது, மந்திரத்தை
உச்சரித்து ஜலத்தை உட்கொள்ளச் செய்வதும் கயம்

स्यात् எப்படி அமையும்? வா அல்லது, इह இங்கே मधुपर्कः மதுபர்க்கம் (தேன் நெய் தயிர் கற்கண்டு ஜலம் இவற்றைக் கலந்த பானம்) मधुवैरिणि மது என்னும் அரக்கனைப் பகைத்து ஸம்ஹாரஞ் செய்த (தேனைப் பகைக்கின்ற) விஷ்ணுவினிடத்தில் दशितप्रसादस्य அருளைக் காட்டிய வனுக்கு कथम् எப்படிப் பொருந்தும்?

நிறைவுக் குறிப்பு : மது : தேன், மது என்னும் அரக்கன்

And how can water for the Achamana rite be served, O Bhava, Lord! to One who has faces everywhere? Or (honey-mixed) Madhuparka to One who is gracious to the enemy of Madhu (Vishnu).

Madhu means 'honey' as well as 'a Rakshasa killed by Vishnu'.

स्नानेन किं विधेयं सलिलकृतेनेह नित्यशुद्धस्य ।
वस्त्रेणापि न कार्यं देवाधिपते दिग्भ्वरस्येह ॥ ५ ॥

ஸ்நானேன கிம் விதேயம்

வஸ்திரேணாபி ந கார்யம்

வஸ்திரேணாபி ந கார்யம்

தேவாதிபதே திம்வரஸ்யேஹ ॥ (5)

नित्यशुद्धस्य எப்பொழுதும் பரிசுத்தமா யிருப்பவனுக்கு इह இங்கே सलिलकृतेन தீர்த்தத்தாலே செய்யும் स्नानेन ஸ்நானத்தால் किं विधेयं ஆகவேண்டியது என்ன? देवाधिपते தேவர்களுக்குத் தலைவனே! दिग्भ्वरस्य ते

திசைகளையே ஆடையாகவுடைய உனக்கு இஹ இங்கே
वस्त्रेण अपि वस्त्रितरத்தாலுமே न कार्यं பயன் இல்லை.

What need is there for bathing now in water to One who is ever pure? And, O Lord of the Gods! of what use are garments to you whose garments are the very ends of space?

स्फुरति हि सर्पाभरणं सर्वाङ्गे सर्वमङ्गलोकार ।
अतिवर्णाश्रमिणस्तेऽस्त्युपवीतेनेह कःस्विदुत्कर्षः ॥ ६ ॥

ஸ்ஹுரதி ஹி ஸர்(ப்)பாஹரணம்

ஸர்வாங்கமே ஸர்வமங்குலாகார |

அதிவாணஸ்ரமிணஸ்தே

ஃஸ்த்யுபவீதேனேஹ கஃஸ்விதூத்கர்ஷஃ || (6)

सर्वमङ्गलोकार பார்வதியைத் தேகத்தில் உடையவனே !
(எல்லா மங்களங்களும் அமைந்த வடிவையுடையவனே !)
सर्पाभरणं ஸர்ப்பங்களாகிய ஆபரணம் सर्वाङ्गे எல்லா அங்க
வங்களிலும் स्फुरति हि மின்னுகிறதே ! अतिवर्णाश्रमिणः ते
வாணசிரம நெறிகளைக் கடந்த உனக்கு इह இங்கே
उपवीतेन உபவீதத்தால் (பூணூலால்) कः स्वि उत्कर्षः अस्ति
என்னதான் (சிறப்பு) மேன்மை உண்டு?

குறிப்பு : 'உமையலாலுருவமில்லை' என்பது தேவாரம்.

You whose form is Uma (whose form is all auspicious)! Serpents glitter as jewels all over your body. (Therefore what ornaments shall I offer you?) And now, what is the value of *Upavita* (the holy thread) to you who are beyond *Varna* and *Asrama* (caste and status)?

गन्धवती हि तनुस्ते गन्धाः किं नेश पौनरुक्त्याय ।
पुष्करफलदातारं पुष्करकुसुमेन पूजये किं त्वाम् ॥ ७ ॥

மந்யவதீ ஹி தனுஸ்தே

மந்யா: கிம் நேஸ பெனனருக்த்யாய |

புஷ்கரஹலதாராம்

புஷ்கரகுஸுமேன பூஜயே கிம் த்வாம் || (7)

ईश ऋषिणे ! ते உன் தனு: சரீரம் गन्धवती हि சுகந்த
முடையது (பூமி) அன்றோ? गन्धा: வாசனைத் திரவியங்கள்
पौनरुक्त्याय किं न மிகையாவதற்கே அல்லவா? पुष्कर-
फलदातारं புஷ்கலமான (சிரம்பிய) பலனையளிக்கும் த்வாं
உன்னை पुष्करकुसुमेन (புஷ்கரமென்னுப்) தாமரைப்பூவாலே
किं पूजये நான் பூஜிப்பதா?

குறிப்பு: புஷ்கரம்: நிறைவு, தாமரை; பலம்: பழம், பயன்
“பூ முதிர்ந்துதானே பழம் ஆகும்? பழத்தைக் கொடுப்பவனுக்கு
பூவைக் கொடுப்பதா?” என்பது கருத்து.

Your body is the Earth (which is ever fragrant; to you, O Lord, perfumes are superfluous. How can I worship you with a lotus flower, who have given me (favours) fruits in plenty.

The word ‘Pushkara’ means ‘a lotus’ and ‘plenty’; and the stress, by way of contrast, is on *kusuma* (flower) and *phala* (fruit).

अमघनमूलधनं त्वं सकलेश्वर भवसि धूपितः केन ।
दीपः कथं शिखावान् दीप्येत पुरः स्वयंप्रकाशस्य ॥ ८ ॥

त्वयि सिवन्त वापययिष्ये உனக்கு யத் தாம்வூல் ஏதத் அபி
இந்த வெற்றிலை யென்பதும் அபிரேஷித் பயனற்ற மிகைப்
பொருளே.

சீலேடைக் குறிப்பு: ஸுமுவராக: (1) சுத்ததுக்கங்கள்
என்ற த்வந்த்வங்களால் மாறாத முகசோபையுள்ளவன் (2) நன்
ருகச் சிவந்த வாழைய யுடையவன்.

Lord! Of what use is the offering of food, although it be the essence of nectar, to One who is ever sated? And this offering of betel leaves is a superfluity now to you whose face is bright (whose mouth is ever ruddy).

Sumukharaga means (1) 'one whose face is bright' (in sorrow as well as in joy), (2) 'one who has ruddy lips.'

उपहारीभूयादिदमुमेश यन्मे विचेष्टितमशेषम् ।

निराजयामि तमिमं नानात्मानं सहाखिलैः करणैः ॥१०॥

உபஹாரீஹுமாவீதம்

உமேஸ யன்மே விசேஷ்டிதமஸேஷம் |

நீராஜயாமி தமிமம்

நானாத்மானம் ஸஹாஹிலை: கரணை: || (10)

उमेश உமாதேவியின் நாதனே! யத் மே விசேஷித் இத்
என்றாற் செய்யப்பட்டதான இது அசேஷ முழுவதும்
उपहारीभूयात् (உனக்கு) வழிபாடாக (விவேதனமாக) அமை
யட்டும். नानात्मानं तं इमं பல வடிவுகளை யுடையவனாக
இதோவுள்ள தங்களை (தங்களுக்கு) अखिलैः करणैः सह
எல்லாக் கரணங்களாலும் (மெய் வாக்கு மனம் ஆகிய

மூன்று கரணங்களாலும்) **नीराजयामि**, நீராஜனங் காட்டுகிறேன் (ஒளிபெறச் செய்கிறேன்).

Lord of Uma (Parvati)! May all this that I do be accepted as my offering! And with every one of my sense organs (as lit lamps), I perform *Nirajana* (waving lights as an act of worship to Him who has all these diverse Forms.

सुमनश्शेखर भव ते सुमनोऽञ्जलिरेष को भवेच्छंभो ।

छत्रं द्युमन् द्युमूर्धश्चामरमपि किं जितश्रमस्य तव ॥ ११ ॥

ஸுமனஸ்ஸேஷர ஹவ தே

ஸுமனோஞ்ஜலிரேஷ கோ ஹவேச் சம்மஹோ |

மத்ரம் ியுமன் ியுமூர்யந:

சாமரமபி கிம் ஜிதஸ்ரமஸ்ய தவ || (11)

भव பவதேவனே! **शंभो** சம்புவே! **सुमनश्शेखर** தேவர் களுக்குத் தலைவனே! (மலர்கூடிய திருமுடி யுடையவனே!) **ते** உனக்கு **एषः सुमनोऽञ्जलिः** கைகூப்பி ஸமர்ப்பிக்கும் இந்தப் புஷ்பம் **कः भवेत्** என்ன ஆகும்? **द्युमन्** ஏ ஒளி யுடைபோனே! (வானத்தை இடமாக வுடையவனே!) **द्युमूर्धः** வானத்தைத் தலையாக வுடையவனுக்கு **छत्रं** குடையும் **जितश्रमस्य तव** சிரமத்தை வென்ற உனக்கு **चामरं** அபி சாமரமும் **किं** ஏன்?

தூரிடி: ஸுமனஸ்: தேவர். புஷ்பம் (மலர்). மலர்த்த பூக்களைத் தலையிலணிந்தவனுக்கு மலராத கூம்பிய மொட்டுப் போன்ற புஷ்பாஞ்ஜலி எதற்கு! வானத்திற்கு அப்பால் ஊடுரு விச் செல்லும் தலைக்கு மேலே குடைபிடிப்பது எப்படி!

Supreme God (*Sumanas-Sekhara*)! **Sambhu!** **Bhava!** What avails this offering of flower to you

with folded palms? You who are bright! (who are in the sky!) How can there be an umbrella for one whose head is beyond the heavens or a Chamara (whisk) for you who have overcome fatigue?

'Sumanas' means 'a flower' as well as 'god'. The contrast is between the (blown) flower and the *anjali* pose of the folded palms of hand (which resembles a closed bud).

नृत्यं प्रथतां कथमिव नाथ तवाग्रे महानटस्येह ।

गीतं किं पुरवैरिन् गीतागममूलदेशिकस्य पुरः ॥ १२ ॥

நடனம் ப்ரததாம் கதமிவ

நாட தவாஹே மஹாநடஸ்யேஹ |

தீதம் கிம் புரவையின்

தீதா மமமூலதேஸிகஸ்ய புரஃ ||

(12)

நாथ நாதனே! இஹ இங்கே மஹாநடத்ய தவ அஹே மஹா நடனாகிய (பெரிய நர்த்தனாகிய) உன் முன்னிலையில் கதம் இவ எவ்வாறுதான் நृत्यம் நடனம் प्रथतां நடக்கும்? पुरवैरिन् பகை கொண்டு முப்புரங்களை அழித்தவனே! गीतागममूलदेशिकस्य पुरः ஸங்கீத சாஸ்திரத்திற்கு மூலமான ஸாமவேதத்தின் ஆதி குருவிற்கு முன் गीतं किम् என்ன ஸங்கீதம்?

Lord! How can any dancing be done here before you who are the Great Dancer? Destroyer of the Triple City! What song can be sung before the Teacher of (the Sama Veda) the primordial science of music?

वाद्यं डमरुभृतस्ते वादयितुं वा परेऽस्ति का शक्तिः ।
अपरिच्छिन्नस्य भवेदखिलेश्वर कः प्रदक्षिणविधिस्ते ॥ १३ ॥

வாஜ்யம் டமருஹுதஸ்தே

வாடியிதும் வா பரேஸ்தி கா ஸக்திஃ ॥

அபரிச்சின்னஸ்ய ஹேவாஹிலேஸ்வர

கஃப்ரதக்ஷிணவியிஸ்தே ॥

(13)

வா அல்லது, டமரஹுத: தெ டமருகத்தை ஏந்திய உனக்கு முன் வாஜ்யம் வாத்தியத்தை வாடியிதும் வாசிப்பதற்கு பரே வேறொருவனிடத்தில் கா ஸக்தி: என்ன திறமை அஸ்தி இருக்கிறது? அஹிலேஸ்வர எல்லாவற்றிற்கும் ஈசுவரனாய் இருப்பவனே! அபரிச்சிந்நஸ்ய தெ பரிச்சேதித்துப் பிரிக்க வொண்ணாக (அளவுபடுத்த இயலாத) உன்னைக்குறித்து க: ப்ரதக்ஷிணவிதி: எவ்விதம் பிரதக்ஷிணஞ் செய்வதாகிய நிபமம் भवेत् இருக்கக்கூடும்?

What power is there in any person to play the drum before you who hold the *Damaru* (in your hand)? And, Lord of all! how can *pradakshina* (the rite of circumambulation) be performed round you, whose presence cannot be circumscribed in space?

स्युस्ते नमांसि कथमिव शङ्कर परितोऽपि विद्यमानस्य ।
वाचाभगोचरे त्वायि वाक्प्रसरो मे कथन्नु संभवतु ॥ १४ ॥

ஸ்யுஸ்தே நமாம்ஸி கயமிவ

ஸங்கர பரிதோபி வித்யமானஸ்ய |

வாசாபமோசரே த்வயி

வாக்ப்ரஸரோ மே கயந்த ஸம்ஹவது ॥

(14)

வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம்

12 அடையாறு, சென்னை-20.
ஸ்ரீவ மான்ஸிக புஜா

शङ्कर सङ्कराणे! परितः अपि எல்லாப்புறத்திலும்
विद्यमानस्य இருப்பவனை (காணப்படுவோனான) ते உனக்கு
नमांसि நமஸ்காரங்கள் कथं इव स्युः எப்படி ஆகக்கூடும்?
वाचां अगोचरे त्वयि வாக்குகளுக்கு எட்டாதவனான உன்னைப்
பற்றி वाक्प्रसरः (ஸ்துதி) வார்த்தை வெளிப்படுவதானது
मे எனக்கு कथं नु संभवतु எவ்வாறு தான் நேரக்கூடும்?

How can prostrations be made in front of
you, O Sankara! when you surround me on all
sides? How can words be uttered by me in praise
of you who are beyond the range of speech?

नित्यानन्दाय नमो निर्मलविज्ञानविग्रहाय नमः ।

निरवधिकरुणाय नमो निरवधिविभवाय तेजसेऽस्तु नमः॥१५॥

நித்யானந்தாய நமோ

நிர்மலவிஜ்ஞானவிநிவ்ஹாய நம: |

நிரவயிகருணாய நமோ

நிரவயிவிஹவாய தேஜஸேஸ்து நம: || (15)

नित्यानन्दाय எப்பொழுதும் ஆனந்தமேமயானவனுக்கு
नमः நமஸ்காரம்; निर्मलविज्ञानविग्रहाय மாசில்லாத நல்ல
அறிவே வடிவமானவனுக்கு नमः நமஸ்காரம்; निरवधि-
करुणाय எல்லையில்லாத கருணையுடையவனுக்கு नमः நமஸ்
காரம்; निरवधिविभवाय எல்லையில்லாத விபவங்களை
(மேன்மைகளை, பெருமைகளை, திறமைகளை) யுடைய
तेजसे சோதிவடிவனுக்கு नमः अस्तु நமஸ்காரம் அமைவ
தாகுக.

Obeisance to Him who is Eternal Bliss!
Obeisance to Him whose Form is Immaculate

Wisdom! Obeisance to Him who is Boundless Grace! May Obeisance be to the Splendour whose glory is unbounded !

सरसिजविपक्षचूडस्सगरतनूजन्मसुकृतमूर्धाऽसौ ।

द्वक्कूलङ्घषकरुणो दृष्टिपथे मेऽस्तु धवलिमा कोऽपि ॥ १६ ॥

ஸரஸிஜவிபக்ஷசூய:

ஸமரதனூஜன்மஸுகூதநூர்யாஸௌ |

தூக் கூலங்கட்கருணே

தூஷ்டியபே மே ஸ்து யவலிமா கோ஽பி ||

सरसिजविपक्षचूडः शामराக்குப் பகையான சந்திரனைத் திருமுடிக்கு ஆபரணமாக வுடையதும் சगरतनूजन्मसुकृत-மூர்धा ஸகராவமிசக்தில் பிறந்தவர்களைப் பாவனஞ்செய்த கங்கையைத் தலையிலே கொண்டதும் द्वक्कूलङ्घषकरुणः கண்களினின்றும் கரைபுரண்டு வெள்ளபாஷப் பெருகும் கருணையை வடிவமாபுடையதுமான कः धवलिमा असौ (ஒப்பற்ற) ஒரே வெண்மைப்பொருளான இது अपि मे எனக்கும் दृष्टिपथे கண்பார்வையில் अस्तु இருப்பதாகுக.

May that pure white Form be ever in my sight—that Form of His who wears the Moon as an ornament on His head, who holds on His head the Ganges which cleansed from sin the sons of Sagara, and from whose eyes grace flows in floods.

जगदाधारशरासं जगदुत्पादप्रवीणयन्तारम् ।

जगदवनकर्मठशरं जगदुद्धारं श्रयामि चित्सारम् ॥ १७ ॥

ஜமடாயாரஸராஸம்

ஜமடூத்பாடிப்ரணயந்தாரம் |

ஜமதவனகர்மஸாரம்

ஜமடூத்யாரம் ஸ்ரயாமி சித்ஸாரம் || (17)

जगदाधारशरासं जकत्तिर्गु आतारमान मेरुमलय
 किल्लककं कोण्डवणुम् जगदुत्पादप्रवीणयन्तारं जकत्तै
 உற்பத்தி செய்யும் வல்லமையுடைய பிரமனை தேரோட்டி
 யாகக் கொண்டவனும் जगदवनकर्मठशरं जकत्तैकக் காக்குந்
 தொழிலிலே ஈடுபட்ட விஷ்ணுவை அம்பாகக் கொண்டவ
 னும் जगदुद्धारं ஜகத்தை (ஆபத்திலிருந்து) கைதூக்கி
 விடுவோனுமான चित्सारम சின்மயப் பொருளானவனை
 श्रयामि ஆசிரயிக்கிறேன் (சரணமடைகிறேன்).

I take refuge in Him who is the Essence of Chit (knowledge), who upholds the world, whose arrow is Vishnu engaged in protecting the world, who wields (the mountain Meru) the world's pivot as His bow and who has Brahma the great world-creator as His charioteer.

कुवलयसहयुध्वगलैः कुलगिरिकूटस्थकुचभराधाङ्गैः ।

कुलषविदूश्चेतः कुलितमेतत् कृपारसैः कैश्च ॥ १८ ॥

குவலயஸஹயுத்யு¹வ²மலை:

குலமிரிகுடஸ்த்யகுசஹரார்யாங்கை: |

கலுஷவி³தூ⁴சே⁵த:

கவலிதமேதத் க்ரபாரணை: கைர்ச ॥ (18)

कुवलयसहयुध्वगलैः நீலோத்பலத்தோடு போரிடும்
 கழுத்தையுடையவர்களுள், कुलगिरिकूटस्थकुचभराधाङ्गैः குல
 பர்வதங்களுக்கு மூதாதைபோன்ற ஸ்தனபாரத்தைப்
 பாதியுடம்பிலேயுடையவர்களும் | कुलगिरिकूटस्थकुचचि-
 त्ताधाङ्गैः என்ற பாடத்திற்கு, 'குலபர்வதங்களின் கொடு
 முடிகளிலேயுள்ள பனிக்கட்டியால் (பார்வதி தேவியால்
 மூடப்பெற்ற பாதியுடம்பை யுடையவர்களும்' என்பது

பொருள்.] கலுषविदूरे: துன்பங்களுக்கு அப்பால் உள்ளவர்
களும் कृपारसै: கிருபை என்னும் அமுதத்தை யுடையவர்
களுமான कैः च ஒருவர்களாலேயே एतत् चेत: இந்த மன
மானது कवलितम् விழுங்கப்பட்டு ஒழிந்தது.

My mind is swallowed up by One who is be-
yond sorrow, who is full of overflowing compas-
sion, whose neck rivals the blue lily (in hue) and
whose body has on one side the breast (of Uma)
which is the prime pattern of the great mountains.

वसनवते करिकृत्या वासवते रजतशैलशिखरेण ।

वलयवते भोगभृता वनितार्धाङ्गाय वस्तुनेऽस्तु नमः॥ १९॥

வஸனவதே கரிகூத்த்யா

வாஸவதே ரஜதசைல சிவரேண |

வலயவதே லோமஹுதா

வனிதாரயாங்மாய வஸ்துனே ஸ்துநம் | (19)

करिकृत्या யானைத்தோலால் वसनवते ஆடையையுடைய
தும் रजतशैलशिखरेण வெள்ளி மலையின் கொடுமுடியால்
वासवते வாஸஸ்தானமுடையதும் भोगभृता ஸர்ப்பங்களால்
वलयवते வளையல்களை யுடையதுமாயுள்ள वनितार्धाङ्गाय
பெண்ணைப் பாதியுடலாகக் கொண்ட वस्तुने பொருளுக்கு
नमः अस्तु நமஸ்காசம் இருக்கட்டும்.

May (my) obeisance be to That Being who has
the elephant's skin as garment, the lofty peak of
the Silver Mountain as residence, the serpents as
bangles, and a lovely woman as half His body !

सरसिजकुवलयजागरसंवेशनजागरूकलोचनतः ।

सकृदपि नाहं जाने सुरमितरं भाष्यकारमञ्जोरात् ॥ २० ॥

ஸரஸிஜகுவலயஜாமர—

ஸம்வேபுனஜாமருகலோசன தஃ ।

ஸக்யூபி நாஹம் ஜானே

ஸுரமிதரம் ஹாஷ்யகாரமஞ்ஜோராத் ॥ (20)

சக்யூ வசகாலத்தில் ஸரஸிஜ - குவலய - ஜாगर - சங்-
ஷன - ஜாगरூக - லோਚனத: தாமரை, குவளை இவற்றின் மலர்
தல விஷயத்திலும் கூப்பதல விஷயத்திலும் ஜாககிரதை
புடனிருக்கும் கண்களையுடையவனுப பாஷ்யகாரமஞ்ஜோராத்
பாஷ்யகாரரான பதஞ்ஜலியை* நூபுரமாக வுடையவனு
மான் சிவபிரானைக் காட்டிலும் இதர் சுர் வேறொரு தேவனை
எஹ் நான் ந ஜானே அறியேன்.

‘சிவபிரானைத் தவிர வேறு தெய்வம் இல்லை’ என்பது
கருத்து.

I do not know any God other than Him who
with His open eyes watches the blooming and
fading of the lotus and the lily at once and whose
anklet became the Bhashyakara.

Note—His open eyes are the sun and the
moon. The sun causes the lotus to bloom and the
lily to fade; and the moon causes the lily to
bloom and the lotus to fade. The Bhashyakara is
a reference to Patanjali, the author of the

* பாஷ்யகாரர் என்பது ஸ்ரீ சங்கர பகவத்பாதர்களுக்கும்
புதிண்டலையும்குறிப்பதற்கும்கொள்ளலாம்.

Vyakarana commentaries, who as serpent adorns Nataraja's foot as a tinkling anklet.

आपाटलजाटानामानीलच्छायकन्धरासीमाम् ।

आपाण्डुविग्रहाणामाद्रुहिणं किङ्करा वयं महसाम् ॥ २१ ॥

ஆபாடலஜாடானா—

மாநீலச் சூரியகந்தராவீரீந்தாம் ।

ஆபாண் ஸுவித்ரஹாணா—

மாநீருஹிணாம் கிங்கரா வயம் மஹஸாம் ॥ (21)

आपाटलजाटानां (பாதிர் ப்பூப்போன்று) சிறிதே சிவந்த சடையையுடையவர்களும் அனீலக்ஷாயகந்தராசீமா கழுத்தின் பின்புறம் வரையிலே பரவிய நீலநிறத்தின் காந்தியையுடையவர்களும் आपाण्डुविग्रहाणां வெண்ணிற மேனியையுடையவர்களுமான महसां சோதிமூர்த்திகளுக்கு आद्रुहिणं वयं பிரமன் முதற்கொண்டு நாங்கள் (எல்லாரும்) किङ्करा: சேவகஞ் செய்பவர்கள்.

To that Splendour whose form is white, whose matted hair is slightly red like the Patali flower and the blueness of whose neck stretches to the nape—we from Brahma downwards are all slaves.

मुषितस्सरावलेपे मुनितनयायुर्वदान्यपदपद्मे ।

महसि मनो रमतां मे महति दयापूरमेदुरापाङ्गे ॥ २२ ॥

முஷிதஸ்ஸராவலேபே

முனிதனயாயுர்வரஹான்யபதபத்மே ।

மஹஸி மனோ ரமதாம் மே

மஹதி டயாபூரமேடூராபாங்மே ॥

(22)

मुषितसरावलेपे மன்மதனுடைய கர்வத்தை அபகரித்
தவனும் मुनितनयायुर्वेदान्यपदपद्मे முனி குமாரனுக்கு
(மார்க்கண்டேயனுக்கு) ஆயுளை அளித்த வள்ளலான
திருவடித்தாமரையையுடையவனும் दयापूरमेदुरापाङ्गे தயை
யாலே நிறைந்து மெதுவான (நெய்த்தக, ஈரித்த] கடைக்
கண்களையுடையவனுமான महति महसि பெருஞ்சோதி
மூர்த்தியிடத்தில் मे என் मनः மனது रमताम् இன்புறுவ
தாகுக.

May my heart rejoice in that great Splendour,
who humbled the God of Love, whose lotus-feet
gave life to the sage's son (Markandeya), and the
corners of whose eyes are moist with overflowing
grace.

शर्मणि जगतां गिरिजानर्मणि सप्रेमहृदयपरिपाके ।
ब्रह्मणि विनमद्रक्षणकर्मणि तस्मिन्नुदेतु भक्तिर्मे ॥ २३ ॥

ஸ்ர்மணி ஜமதாம் பிரிஜா—

நர்மணி ஸப்ரேமஹுதயபரிபாகே |

வ்ரஹ்மணி விநமட்ரக்ஷண—

கர்மணி தஸ்மின்னுடேது ஹக்திர்மே ॥ (23)

जगतां ஜகத்திற்கு शर्मणि இன்பமயமானவனும்
गिरिजानर्मणि பார்வதி தேவியோடு இன்புறுவோனும்
सप्रेमहृदयपरिपाके பிரேமையால் இருதயம் இளகிப் பக்குவ
மானவனும் विनमद्रक्षणकर्मणि (தன்னை) வணங்குவோரைக்
காப்பாற்றுவதையே தொழிலாகக் கொண்டவனுமான
तस्मिन् ब्रह्मणि அந்த பரப்ரம்மனிடத்தில் मे எனக்கு
भक्तिः பக்தியானது उदेतु எழுவதாகுக (உதிக்கவேண்டும்).

May devotion arise in me towards that Brahman who causes the world's happiness, who delights in Girija (the daughter of the Himalaya Mountain), whose heart is tender with love, and whose work is the salvation of His worshippers.

अस्मिन्नपि समये मम कण्ठच्छायाविधूतकालाभ्रम् ।
अस्तु पुरो वस्तु किमप्यर्धाङ्गेश्वरमुन्मिषन्निटिलम् ॥ २४ ॥

அஸ்மின்னபி ஸமயே மம

கண் ட்ச்ஹாயாவிய-ஓதகாலாஹ்ரம் |

அஸ்து புரோ வஸ்து கிம—

ப்யர்யாஹ் தே ஹாரமுன்மிஷன்னிடிஸம் || (24)

கண்த்ச்சாயாவிதூதகாலாஹ் கழுத்தின் நிறத்தால் காள்
மேகத்தை வென்றதும் அர்ஹாஜிதார் திருமேனியிற் பாதியிலே
மனை வியை யுடையதும் உன்மிஷந்நிடல் விழிக்கும் (ஒளிரும்)
நெற்றியையுடையதுமான கி அபி வஸ்து சொல்லவொண்
ணாத ஒரு பொருள் அஸின் அபி சமயே இந்த வேளையிலும்
மம புர: என் முன்பாக அஸ்து இருப்பதாகுக.

May that Being appear even now before me, the darkness of whose neck transcends the rain-cloud's hue, a half of whose body is His Devi (spouse) and whose forehead has an eye.

जटिलाय मौलिभागे जलधरनोलाय कन्धराऽऽभोगे ।
ध्वलाय वपुषि निखिले धाम्ने स्यान्मामको नमोवाकः॥ २५ ॥

ஜடிலாய மௌலிஹாமே

ஜலபரநீலாய கந்யராZZஹோமே |

யவலாய வபுஷி நிஹிலே

யாம்னே ஸ்பான் மாமகோ நமோவாக: || (25)

மௌலிமாஸே தலையில் (குடுமியிருக்குமிடத்தில்) ஜடிலாய ஜடையையுடையவனும் கந்தராஸஸோஸே கழுத்துப் பிரதேசத்திலே ஜலதரநிலாய நீரணந்த மேகத்தைப்போன்ற கருநீல நிறமுடையவனும் நிஸிலே வபுஷி திருமேனி முழுவதிலும் தவலாய வெண்ணிறமுடையவனுமான தாஸே சோதிமூர்த்தியினிடத்து மாமக: நமோவாக: நான் கூறும் நமஸ்காரம் ச்யாத் அமைவதாகுக.

May my words of obeisance be for that Splendour whose body is all white, whose hair is matted (Jata) and whose neck is dark-blue like the rain-cloud.

அகரவிராஜஸுமூரீவபுரஜீரமௌலிதூதகஜீ: ।

அகூதமனோபவமஜீரமந்யைர்ஜகதி தீவதாபசுதீ: ॥ 26 ॥

அகரவிராஜதஸுமூரீம:

அவுஷதூரந்தைரமௌலியுதமந்தை: ।

அகூதமனோபவமந்தை:

அலமன்யைர்ஜகதி தீவதாபசுதீ: ॥ (26)

அகரவிராஜஸுமூரீ: அழகிய மான் ஒன்று பிரகாசியாத கையையுடையவர்களும் அவுபுரஜீ: காளையைப் பரியாகக் கொள்ளாதவர்களும் (ரிஷபவா ஹனமில்லாதவர்களும்) அமௌலிதூதகஜீ: திருமுடியிலே கங்கையைத் தாங்காதவர்களும் அகூதமனோபவமஜீ: மனரதனைப் பங்கப்படுத்தாதவர்களுமான தீவதாபசுதீ: அந்யை: (பரமேசுவரனைத்தவிர்த்த) நீச தெய்வங்களான மற்றவர்களால் ஜகதி உலகத்தில் அஃ தேவையில்லை.

Enough in this world of the lesser gods whose hands shine not with antelopes, who ride not on bulls, who have not subdued (the God of) Love and who are not crowned with the Ganges.

कस्मै वच्मि दशां मे कस्प्रेहृदयमास्ति शक्तिर्वा ।
कस्य बलं चोद्धतुं केशात् त्वामन्तरा दयासिन्धो ॥ २७ ॥

கஸ்மை வச்மி ஹ்ஸாம் மே

கஸ்யேஹ்நி வ்யஹ்யமஸ்தி ஸக்திர்வா |

கஸ்ய பஸம் சோஹ்யர்(த்)தும்

க்ஹோஸாத் த்வாமந்தரா ஹ்யாவிக்யோ || (27)

த்யாஸிந்ஹோ தயா சமுத்திரமா யிருப்பவனே! த்வாம்
அந்நரா உண்ணைத்தவிர்த்து கஸ்மै யாருக்கு மே என் டதா(கஷ்ட
தசையை) றிலைமையை வச்மி சொல்வேன்? கஸ்ய யாருக்கு
ஹ்ருதக் ஹ்ருதம் இத்தகைய இருதயமோ ஶக்தி: வா சக்தியோ
அஸ்தி உண்டு? ச மேலும், க்ஹோத் துன்பத்தினின்றும்
ஹ்ருதம் கைதுக்கிவிடுவதற்கு கஸ்ய யாருக்கு வலம் பஸம்
(உண்டு)?

Ocean of Mercy! To whom but you shall I
complain of my predicament? Who has such a
heart or such power? And who has the strength,
to lift me from misery?

याचे ह्यनभिनवं ते चन्द्रकलोत्तंस किञ्चिदपि वस्तु ।
मह्यं प्रदेहि भगवन् मदीयमेव स्वरूपमानन्दम् ॥ २८ ॥

யாசே ஹ்யனஹிநவம் தே

சந்திரகலோத்தமஸ கிஞ்சிடிபி வஸ்து |

மஹ்யம் ப்ராஜேஹி ஹமவன்

மஹ்யமேவ ஸ்வரூபமானந்தம் ||

(28)

चन्द्रकलोत्तंस சந்திரகலையை திருமுடியில் ஆபரணமாகத் தரிப்பவனே ! अपि किञ्चित् अनमिनव वस्तु பழைய பொருள் ஒன்றையே ते याचे உன்னிடம் யாசிக்கிறேன் ; भगवन् பகவானே ! मदीयम् स्वरूपम् आनन्दम् एव என்னுடையதான ஆனந்த ஸ்வரூபத்தையே मह्यं எனக்கு प्रदेहि கொடுப்பாயாக.

You whose crown is the crescent Moon ! I beg you for no new gift at all. Only, O Lord, give me (back) my own Self which is Bliss.

भगवन् बालतया वाऽभक्त्या वाऽप्यापदाकुलतया वा ।
मोहाविष्टतया वा माऽस्तु च ते मनसि यदुक्तं मे॥२९॥

ஹமவன் ஸ்வாலதயா வா Z

ஹக்த்யா வா Zப்யாபடாகுலதயா வா |

மோஹாவிஷ்டதயா வா

மா Zஸ்து ச தே மனஸி யத் துருக்தம் மே ||

भगवन् பகவானே ! बालतया वा சிறு பிள்ளைத்தனத்தாலோ अभक्त्या वा அல்லது பக்தியின்மையாலோ आपदाकुलतया वा ஆபத்துக்களாலே மனங்கலங்கியதாலோ मोहाविष्टतया மோஹம் (அஜ்ஞானம்) என்னுள்ளே புகுந்து கொண்டிருப்பதாலோ यत् मे दुरुक्तं என்னாலே சொல்லப்பட்ட புன் சொல்லானது ते உன்னுடைய मनसि च மனதிலே मा अस्तु இல்லாமற் போகட்டும்.

God! Whatever foul words I have uttered, whether childishly or impiously, bewildered by calamity or impelled by ignorance—let them not stay in your mind.

यदि विश्वाधिकता ते यदि निगमागमपुराणयाथार्थ्यम् ।
यदि वा भक्तेषु दया तदिह महेशाशु पूर्णकामः स्याम् ॥ ३० ॥

யஜி விஸ்வாபிகதா தே

யஜி நிமமா மமபுராணயா யார்யம் |

யஜி வா ஹக் தேஷு டயா

தஜிஹ மஹேஸாஸு பூர்ணகாமம் ஸ்யாம் || (30)

மஹேச மஹேசவரனே ! यदि ते विश्वाधिकता உனக்கு எல்லாவற்றிற்கும் மேலாகிய தன்மையுண்டு என்றால் यदि निगमागमपुराणयाथार्थ्यम् வேதங்கள் ஆகமங்கள் புராணங்கள் இவை உண்மையானவை என்றால், वा अल्लता यदि भक्तेषु दया பக்தர்களிடத்தில் (உனக்கு) தயை உண்டு என்றால், तत् अत्नஸ் इह இங்கே आशु அதிசீக்கிரத்திலே पूर्णकामः விருப்பங்கள் முழுமையும் நிறைவேறினவனாக स्याम् ஆவேன்.

If indeed you are the Lord of the universe (and transcend it), if the Vedas, the Agamas and the Puranas are real truth and if you have compassion on your devotees, then, O great God, then indeed, my desires are even now fulfilled.

குறிப்பு:—இந்த ஸ்தோத்திரத்திலே 15, 25, 16, சுலோகங்கள் ஸ்ரீ ஐகந்நாதரின் ஆர்யாஸ்வதராஜ்

என்னும் ஸ்தோத்திரத்திலேயுள்ள 113, 120, 137
 ச்லோகங்களை ஒத்துள்ளன. 18-வது ச்லோகத்திலே
 குலசிரிகூடஸ்தவசிதாதிநீ: என்ற திருநாள் பாடமாகத்
 தோன்றாததால், குலசிரிகூடஸ்தவமஸதிநீ: என்ற பாடம்
 ஊகித்துக்கொள்ளப் பெற்றது.

इति श्रीमत्परमं सपरिवाजनाथं श्रीपरमशिवेन्द्राय-
 पूज्यवादिष्य श्रीसदाशिवत्रेन्द्रादिति
 शिवमानसिकपूजा सम्पूर्णा ॥

ஸ்ரீமத் பரமஹம்ஸ பரிவ்ராஜநாசார்ப ஸ்ரீ பரமசிவேந்த்ராய
 பூஜ்ய வாதிடிகளின் சிஷ்யர்களான ஸ்ரீ ஸதாசிவ
 ப்ரஹ்மேந்த்ரர்கள் அருளிய நூல்களுள்
 சிவ மானஸிக பூஜா முற்றிற்று.

श्रीसदाशिवब्रह्मेन्द्रविरचितानि

॥ कीर्तनानि ॥

ஸ்ரீ ஸதாசிவ ப்ரஹ்மேந்த்ரர்கள்

இயற்றிய

கீ ர் த் த ன ங் க ள்

१. कल्याणीरागः आदितालम् ॥ भज रे गोपालम् ॥

भज रे गोपालम्—मानस, भज रे गोपालम्

भज गोपालं भजितकुचेलं त्रिजगन्मूलं दितिसुतकालं (भज)

आगमसारं योगविचारं भोगशरीरं भुवनाधारं (भज)

कदनकटारं कलुषविह्वरं सदनकुमोरं मधुसंहारं (भज)

नतमन्दारं नन्दकिशोरं हसचाणूरं हंसविहारं (भज)

१. கல்யாணி ராகம்: ஆதி தாளம்: பஜ ரே கோபாலம்

ஹஜ ரே மோபாலம்—மானஸ, ஹஜ ரே மோபாலம்

ஹஜமோபாலம் ஹஜிதகுசேலம்

த்ரிஜகன்மூலம் த்ரிசுதகாலம் (ஹஜ)

ஆமமஸாரம் யோமவிசாரம்

மோ மஸரீரம் மௌனோபாரம் (ஹஜ)

கடனகடோரம் கலுஷவிஹாரம்

மஹனகுமாரம் மஹஸம்ஹாரம் (ஹஜ)

நதமந்தாரம் நந்தகிசோரம்

ஹதசாஹாரம் ஹம்ஸவிஹாரம் (ஹஜ)

(இதை ஹிந்தோளத்தில் பாடுகிறார்கள்)

गोपालं கோபாலனை भज வழிபடுவாய் (வணங்குவாய்)
 रे मानस मनमे ! गोपालं கோபாலனை भज வணங்குவாய்
 भजितकुचेल् குசேலரால் பூஜிக்கப் பெற்றவனும் त्रिजगन्मूलं
 மூன்று உலகங்களுக்கும் மூல காரணமானவனும் दितिसुत-
 कालं அசுரர்களுக்கு இயமனாயிருப்பவனுமான गोपालं
 கோபாலனை भज வணங்குவாய்.

आगमसारं வேதங்களின் உட்பொருளானவனும்
 योगविचारं யோகத்தால் ஆராய்ந்த பொருளானவனும்
 भोगशरीरं ஆனந்தானுபவத்திற்காக [ஆனந்த மயமான]
 சரீரத்தைக் கொண்டவனும் भुवनाधारं உலகங்களைத்
 தாங்குவோனுமாகிய गोपालं கோபாலனை भज வணங்குவாய்.

कदनकटोरं பாபங்களைக்கழிந்து போக்குவோனும்
 कलुषविदूरं மனக் கலக்கத்தை நீக்குவோனும் मदनकुमारं
 மன்மதனைக் குமாரனாகவுடையவனும் मधुसंहारं மது
 என்னும் அரக்கனை அழித்தவனுமான गोपालं கோபாலனை
 भज வணங்குவாய்.

नतमन्दारं வணங்குவோருக்கு மந்தாரமென்னும் கல்ப-
 विरुक्षमा नानவனும் नन्दकिशोरं நந்தகோபனுக்குக்குழந்தை
 யானவனும் हतचाणूरं சாணூரன் என்னும் மல்லனைக்
 கொன்றவனும் हंसविहारं [அன்னங்களோடு] பரமஹம்ஸர்
 களோடு விளையாடுவோனுமான गोपालं கோபாலனை भज
 வணங்கிப் பக்தி செய்வாய்.

Worship Gopala, O my mind! Worship
 Gopala.

Worship Gopala, the Root-Cause of the three
 worlds, who was Death to the Asuras and who
 was worshipped by Kuchela.

Worship Him who is the Quintessence of the Vedas, who is sought by Yoga, whose body is Bliss and who is the support of the worlds.

Worship Him who chastises sin and dispels ignorance, whose son is the God of Love and who destroyed the (the asura) Madhu.

Worship Him, the son of (the cowherd) Nanda, who is the Mandara (the wishing tree of Heaven) to His worshippers, who killed (the wrestler) Chanura and who delights in the company of (the great Swans) the Parama Hamsas.

2. कापिरागः आदितालम् ॥ स्मर वारं वारम् ॥

ஸ்மர வாரம் வாரம்—சேத:, ஸ்மர நந்தகுமாரம்

घोषकुटीरपयोधृतचोरं गोकुलवृन्दावनसंचारम् (स्मर)

वेणुरवामृतपानकठोरं विश्वस्थितिलयहेतुविहारम् (स्मर)

परमहंसहृत्पञ्जरकीरं पटुतरधेनुवकसंहारम् (स्मर)

2. காபி ராகம் : ஆதி தாளம் : ஸ்மர வாரம் வாரம்

ஸ்மர வாரம் வாரம்—சேத:, ஸ்மர நந்தகுமாரம்

வோஷகுமரபயோவ்யுத-சோரம்

மோகுல-புந்ராவன-ஸம்சாரம் (ஸ்மர)

வேணுரவாபுத-பானகோரம்

விஸ்வஸ்யிதிலயஜே துவிஹாரம் (ஸ்மர)

பரமஹம்ஸஹுத-பஞ்ஜரகீரம்

படுதரபேனு-வகஸம்ஹாரம் (ஸ்மர),

चेतः மனமே! वारं वारं அடிக்கடி नन्दकुमारं நந்த கோபனுக்குப் பிள்ளையான கிருஷ்ணனை स्मर स्मरणं செய் (நினை).

घोषकुटीरपयोवृतचोरं இடைச்சேரிக் குடிசைகளிலே பாலைபும் நெய்யையும் களவாடியவனும் गोकुलवृन्दावनसंचारं கோகுலம், விருந்தாவனம் இவ்விடங்களிலே திரிந்தவனுமான नन्दकुमारं கிருஷ்ணனை स्मर நினை.

वैष्णवामृतपानकटोरं புல்லாங்குழ லோசையாகிய அமுதபானத்தால் நிரம்பிவனும் विश्वस्थितिलयहेतुविहारं உலகனைத்தையும் நிலைபெறச் செய்தல் அழித்தல் ஆக்கல் ஆகியவற்றிற்குக் காரணமான விளையாட்டுகளையுடைய வனுமான नन्दकुमारं கிருஷ்ணனை स्मर நினை.

परमहंसहृत्पञ्चरकीरं பரமஹம்ஸர்களின் இருதயமாகிற கூட்டிலேயுள்ள களிபோன்றவனும் पदुतरधेनुवकसंहारं பலிஷ்டர்களான தேனுக்காரன், பகாசுரன் இவர்களை [வெகு நன்றாக] அழித்தவனுமான नन्दकुमारं கிருஷ்ணனை स्मर நினை.

Remember again and again, O my mind, remember the son of Nanda.

Remember Him who stole milk and ghee from the huts of the cowherds and wandered all over Gokula and Brindavan.

Remember Him who is full of the sweet (nectar-like) melody of the flute and whose sports sustain the universe, and destroy and create it again.

Remember Him who is the Parrot encaged in the hearts of the Paramahamsas and who (utterly), destroyed the powerful asuras, Dhenuka and Baka.

3. **सुखदिरागः आदितालम् ॥ ब्रूहि मुकुन्देति ॥**

ब्रूहि मुकुन्देति—रसने, ब्रूहि मुकुन्देति

केशव माधव गोविन्देति कृष्णानन्द सदानन्देति (ब्रूहि)

राधारमण हरे रामेति राजीवाक्ष घनश्यामेति (ब्रूहि)

गरुडगमन नन्दकहस्तेति खण्डितदशकन्धरमस्तेति (ब्रूहि)

अक्रूरप्रिय चक्रधरेति हंसनिरञ्जन कंसहरेति (ब्रूहि)

3. ஸுருடி ராகம் : ஆதி தாளம் : ஸ்ரீகுஹி முகுந்தேதி.

ஸ்ரீகுஹி முகுந்தேதி—ரஸனே, ஸ்ரீகுஹி முகுந்தேதி

கேசவ மாதவ மாதவிந்தேதி

கருஷ்ணானந்த ஸதானந்தேதி (ஸ்ரீ)

ராமாரமண ஹரே ராமேதி

ராஜீவாक्ष घनश्यामेति (ஸ்ரீ)

மருடமமன நந்தகஹஸ்தேதி

खण्डितदशकन्धरमस्तेति (ஸ்ரீ)

அக்ரூரப்ரிய சக்ரயரேதி

हंसनिरञ्जन कंसहरेति (ஸ்ரீ)

(செஞ்சுருட்டியில் பாடுகிறார்கள்)

मुकुन्द इति 'मुकुन्तने !' என்று ब्रूहि சொல்லு.
रसने नाक्के ! मुकुन्द इति 'मुकुन्तने' என்று ब्रूहि
சொல்லு.

केशव माधव गोविन्द इति 'केसवने ! माधवने !
கோவிந்தனே !' என்றும் कृष्ण आनन्द सदानन्द इति

கருஷ்ணனே! ஆனந்த மயனே! எப்பொழுதும் ஆனந்தமுடையவனே! என்றும் **ப்ரஹி சொல்லு.**

ராधारमण 'ராதாதேவியின் காதலனே!' ஹ்ரே 'ஹரிபே' ராம 'இராமனே!' இதி என்றும் ராजीवाक्ष 'தாமரைக் கண்ணா!' घनश्याम 'மேகம் போன்ற கருநிறமுடையவனே' இதி என்றும் **ப்ரஹி சொல்லு.**

गरुडगमन नन्दकहस्त इति 'கருடனை ஏறிச் செல்வோனே! நந்தகமென்னும் வானைக்கையிற்கொண்டவனே!' என்றும் खण्डितदशकन्धरमस्त इति 'தசக்கிரீவனுடைய (இராவணனுடைய) தலைகளை வெட்டியெறிந்தவனே!' என்றும் **ப்ரஹி சொல்லு.**

अक्रूरप्रिय 'அக்ரூரருக்கு நண்பனே!' चक्रधर 'சுருச் சக்கிரத்தை ஏந்தியவனே!' इति என்றும் हंसनिरञ्जन 'ஹம்ஸம்போல மாசற்றவனே!' कंसहर 'கன்ஸனைக் கொன்றவனே!' इति என்றும் **ப்ரஹி சொல்லு.**

Chant 'Mukunda! 'O my tongue! Chant 'Mukunda!'

Chant 'Kesava! Madhava! Govinda!'
Chant 'Krishna! Bliss! Ever Blissful one!'
Chant 'O Lover of Radha! Hari! Rama!'
Chant 'O Lotus-eyed One, who is dark like the rain-cloud!'

Chant 'You who ride on Garuda, wielding the sword Nandaka!'
'You who cut off the heads of the ten-headed Ravana! Chant 'O friend of

Akrura! ' O Wielder of the Discus ! ' ' O Spot-
less Swan ! ' ' Destroyer of Kamsa ! ' .

3. नवरोज् रागः आदितालम् ॥ मानस संचर रे ॥

மானச சஞ்சர ரே—ब्रह्मणि, मानस संचर रे

श्रीरमणीकुचदुर्गविहारे सेवकजनमन्दिरमन्दारे (मानस)
मदशिखिपिञ्जालंकृतचिकुरे महनीयकगोलविजितमुकुरे (मानस)
परमहंसमुखचन्द्रचकोरे परिपूरितमुरलीरवधारे (मानस)

4. நவரோஜ் ராகம் : ஆதி தாளம் : மானஸ ஸஞ்சர ரே.

மானஸ ஸஞ்சர ரே—ब्रह्मणि மானஸ ஸஞ்சர ரே

ஸ்ரீரமணீ குசுடூர் மஹாரே
ஸேவகஜனமந்நீரமந்நாரே (மானஸ)
மடஸிவிபிஞ்ஜாலம்கூதகிகுரே
மஹனீய-கடோல-விஜிதமுசுரே (மானஸ)
பரமஹம்ஸமுவசந்நீரசகோரே
பரிபூரிதமூரலீரவயாரே (மானஸ)

ரே மானச அட மனமே! சஞ்சர உலாவுவாய். ब्रह्मणि
யிருமத்தினிடம் ரே மானச அட மனமே! சஞ்சர (ஸஞ்சரிப்
பாய்) உலாவுவாய்.

श्रीरमणीकुचदुर्गविहारे ஸ்ரீதேவீ என்னும் காதலியின்
கொங்கைகளாகிய மலையரண்களிலே இன்புறுவதாயும்
सेवकजनमन्दिरमन्दारे சேவகஞ் செய்வோர்களுக்கு (அடி-
யார்களுக்கு) (வேண்டியவற்றை யெல்லாம் தரும் ஐந்து

கல்பக விருஷங்கனிலும் சிறந்த) மந்தார விருஷமாயும் உள்ள (ब्रह्मणि பிரும்மத்தினிடம்)

मदशिखिपिच्छालंकृतचिबुरे கர்வன்கொண்ட மயிலின் தோளையைத் திருமுடிபிலே அலங்காரமாக ஆணிந்த கொண்டதும் महनीयकपोलविजितमुकुरे (பளபளப்பிலே) கண்ணாடியை வென்று சிறப்பு வாய்ந்த கன்னங்களை யுடையதுமான (ब्रह्मणि பிரும்மத்தினிடம்)

परमहंसमुखचन्द्रचकोरे பரமஹம்ஸங்களின் முகங்களா கிய சந்திரர்களைக் கண்ணாற் பெருகும் சதோர பக்தியாயும் परिपूरितमुरलीरवधारे முரளி என்னும் குழலில் நுந்து ஓசை தாரைடாகப் பெருகுதாயுமுள்ள (ब्रह्मणि பிரும்மத்தினிடம்)

O my mind! Be occupied with Brahman. O my mind! Be occupied.

With Him who delights in the high regions of the bosom of this Beloved Sridevi and who is the Mandara (the wishing tree of Heaven) planted in the residential quarters of His devotees.

With Him who wears as His crown the proud peacock's feathers and whose cheeks are praiseworthy as excelling the mirror. With Him who is the *Chakora* bird drinking in the bright beams from the faces of Paramahamsas, which resemble the moon, and from whom flows the flood of the melodies of the *Murali* flute.

4. கும்பலவராலீ ராக: அடிதாலம் || गायति वनमाली ||

गायति वनमाली—मधुरं गायति वनमाली

पुष्पसुगन्धिसुमलयसमीरे मुनिजनसेवितयमुनातीरे (गायति)

कूजितशुकपिकमुखखगकुञ्जे कुटिलालकवहनोरदपुञ्जे (गायति)

तुलसीदामविभूषणहारी जलजभवस्तुतसद्गुणशौरी (गायति)

परमहंसहृदयोत्सवकारी परिपूरितमुरलीरवधारी (गायति)

5. குந்தலவராலீ ராகம் ஆக தாளம் : மாயத்ரி வனமாலீ.

மாயத்ரி வனமாலீ—மயுரம், மாயத்ரி வனமாலீ

புஷ்பஸு மந்நிஸு மலயஸமீரே

முனிஜனஸேவிதயமுனாதீரே (மாயத்ரி)

கூஜித-ஸுக-பிக-முഖவமகுஞ்ஜே

குடிலாலகவஹுநீரடிபுஞ்ஜே (மாயத்ரி)

துலஸீதாமவிபூஷணஹாரீ

ஜலஜஹவஸ்துதஸு-முணஸுஸாரீ (மாயத்ரி)

பரமஹம்ஸஹ்ருதயோதஸவகாரீ

பரிபூரிதமுரலீரவயாரீ (மாயத்ரி)

वनमाली वनमालையை யணிந்த கிருஷ்ணன் गायति பாடுகிறான் ; मधुरं இனிதாய वनमाली கிருஷ்ணன் பாடுகிறான்.

पुष्पसुगन्धिसुमलयसमीरे பூக்களின் நறுமணத்தோடு கூடினதாகி மலையமலையினின்று வீசுந் தெனறலையுடைய தாய் मुनिजनसेवितयमुनातीरे (மனைசீலர்களான) முனிவர் கள் சென்று சேருந் யமுனை நகரையிலே (गायति பாடுகிறான்.)

कूजितशुकपिकमुखखगकुञ्जे கிளி, குயில் (சுகப்ரம்மம் என்னும் குயில்) முதலான பறவைகள் கூவுந்தோட்டங்

கனையுடையதுர் குடிலாலகவஹுநீரதபுஷ் றெற்றிபோலே படியும் சூட்டடை மயிர்போன்ற பல மோகக்கூட்ட நகனையுடையதுமான யமுனைக்கரைமீலே (காயதி பாடுகிறான்).

துலசீதாமவிமூஷணஹரி துளசி மாலையை ஆணியாகக் கொண்டு மனதைக் கவர்கின்றவனாய் ஜலஜமவஸ்துதசதகுண சௌரி (தாபசையிற்) பிறந்த பிரமனால் தூதிக்கப்பெற்ற நகுணங்கனையுடையவனாய் சூரவமிசத்தின் அலகரித்த கிருஷ்ணன் (காயதி பாடுகிறான்.)

பரமஹ்ஸஹ்ஸதயோத்சவகாரி பரமஹ்ஸர்களின் இருதயங்களைக் களிப்புறச் செய்வோனும் பரிபூரিতமூரலீகவஹரி மூரலி என்னும் புல்லங்குழலிலே நிரப்பப்பெற்று தாரையாகப் பெருகும் சமுலோசையை யுடையவனுமான கிருஷ்ணன் (காயதி பாடுகிறான்).

Sri Krishna (who wears the garland *Vanamālā*) is singing; sweetly, Sri Krishna is singing.

On the Jumna's bank where sages meditate in silence and where the gentle breezes from the Malaya hills blow, rich with the fragrance of flowers, (Sri Krishna sings.)

(On the Jumna's bank) in groves where cuckoos, parrots and other song-birds (the cuckoo Sri Suka Brahman and other birds) are warbling and where fleecy rain-clouds overhang, like curls of hair (on the forehead of a person), (Sri Krishna sings.)

Sri Krishna (Sauri) who is lovely, adorned with the garland of Tulsi (basil), and who is worshipped by Brahma (the Lotus-born), (He sings.)

Sri Krishna who makes the hearts of the Parama Hamsas (the Supreme Swans) to thrill with festive joy and from whose flute, filled with music, songs pour out in floods, (He sings.)

௨. சுருடிராக: ஆதிதாலம் || கீடதி வனமாலீ ||

கீடதி வனமாலீ—காழை, கீடதி வனமாலீ

புறாடபராசரபரிபாலி பவநாத்மஜாம்பவதநுகூலி (கீடதி)
பஞ்சாகுசபரிம்பணசாலி பதுசரஸாஸிதமாலிபுமாலி (கீடதி)
பரமஹ்ஸவரகசுமசுமாலி ப்ரணவபயோஹ்மகபாலி (கீடதி)

6. ஸுருடி ராகம் : ஆதி தாளம் : கீர்த்தி வனமாலீ

கீர்த்தி வனமாலீ—கீர்த்தி வனமாலீ, கீர்த்தி வனமாலீ

புறாடபராசர-பரிபாலி

பவநாத்மஜாம்பவதநுகூலி (கீர்த்தி)

பஞ்சாகுசபரிம்பணசாலி

பதுசரஸாஸிதமாலிபுமாலி (கீர்த்தி)

பரமஹ்ஸவ-பயோஹ்மகபாலி

புறாடபராசர-பரிபாலி (கீர்த்தி)

வனமாலீ வனமாலையைப் பூண்ட கிருஷ்ணன் கீடதி
விளையாடுகிறான் ; காழை தாட்டிலில் (கோகுலகதல்)
வனமாலீ வனமாலையணிந்த கிருஷ்ணன் கீடதி விளையாடு
கிறான்.

புறாடபராசரபரிபாலி புறாடபராசர, பராசர இவர்
களைப் பரிபாலித்தவன் பவநாத்மஜாம்பவதநுகூலி வாயு
குமாரரான ஆஞ்சநேயருக்கும் ஜாயபவானுக்கும் அனு
கூலஞ் செய்தவன் கீடதி விளையாடுகிறான்.

பஷாகுச்சபரிர்மணசாலி ஸ்ரீதேவியின் ஸ்தனங்களைத்
தழுவுவோனும் பதுசரசாஸிதமாலிசுமாலி (ஸ்ரீராமனை)
மாலி, ஸுமாலி என்னும் அரசுக்கர்களை நல்ல அம்புகளால்
(நெருக) அழித்தவனுமான (வனமாலி விஷ்ணு).

பரமஹ்ஸவரகுகுசுமசுமாலி பரமஹம்ஸ சரேஷ்டர்களை
சிய புஷ்பங்களை நல்ல மாலையாகக் கொண்டவன் ப்ரணவயோ
கூஹ்மகபாலி பிரணவமென்னும் தாமரைகளின் மத்தியில்
மூடப்பெற்று மறைந்திருப்பவனாய் க்ரீடதி ன்ளையாடுகிறான்.

Krishna (wearing the garland Vanamala) is
playing; in the cattle yard (Gokula), Krishna is
playing.

He who is the saviour of Prahlada and
Parasara, who is gracious to Hanuman and
Jambavan, He is playing.

He who is embraced by Sri Lakshmi and
whose skilful arrows destroyed (the rakshusas)
Malin and Sumalin.

He in whom the noble Paramahamsas are
strung like flowers in a garland and who is hidden
inside the lotus of Pranava, He is playing.

9. सावेरीरागः आदितालम् ॥ भज रे यदुनाथम् ॥

भज रे यदुनाथम्—मानस, भज रे यदुनाथम्

गोपवधूपरिरम्भणलोलं गोपकिशोरकमद्रुतलीलम् (भज)

कपटाङ्गीकृतमानुषवेधं कपटनायकृतकृतसुवेधम् (भज)

परमहंसहृत्तत्त्वस्वरूपं प्रणवयोधरप्रणवस्वरूपम् (भज)

7. ஸாவேரி ராகம் ஆதி தாளம் : ஹஜ ரே யதுநாதம்

ஹஜ ரே யதுநாதம்—மானஸ, ஹஜ ரே யதுநாதம்

மோபவயுபரிரம்ஹணலோலம்

மோபகிசோரகமஹ்மூதனீலம் (ஹஜ)

கபடாங்கீகூதமாணுஷவேஷம்

கபடநாட்யகூதகூதஸ்ந ஸுவேஷம் (ஹஜ)

பரமஹம்ஸஹ்ரூத்-தத்த்வஸ்வரூபம்

பரணவபோயர-பரணவ-ஸ்வரூபம் (ஹஜ)

யதுநாதம் யதுவமிசத்திற்குத் தலைவனான கிருஷ்ணனை
 भज வழிபடுவாய்; रे मानस அட மனமே! यदुनाथं
 கிருஷ்ணனை भज வழிபடுவாய்.

गोपवधूपरिरम्भणलोलं கோபிகளைத் தழுவவதிலே
 ஆசை கொண்டவனும் अद्भुतलीलं அற்புதமான திருவிளையாடல்களையுடையவனும் गोपकिशोरकं (நந்தன் என்னும்)
 இடையனுக்குக் குழந்தையுமான (यदुनाथं கிருஷ்ணனை).

कपटाङ्गीकृतमानुषवेपं வஞ்சனையால் மானுட வேஷத்
 தையேற்றிக்கொண்டவனும் कपटनोद्यकृतकृत्स्नसुवेपं வஞ்
 சனையாக நடிக்கும் நாட்டியத்திலே முழுதும் அழகிய
 வேஷத்தைப் போட்டுக்கொண்டவனுமான (यदुनाथं
 கிருஷ்ணனை)

परमहंसहृत्स्वस्वरूपं பரமஹம்ஸர்களின் இருதயத்திலே
 உண்மை (தத்துவ) வடிவாயிருப்பவனும் प्रणवपयोधरप्रणव-
 स्वरूपं விஷ்ணுவாகிய நீருண்ட மேகத்துள் ஒங்கார
 வடிவாயிருப்பவனுமான (यदुनाथं கிருஷ்ணனை).

Worship (Krishna) the Lord of the Yadus !
 O my mind, worship the Lord of the Yadus.

Worship the Child of the cowherd Nanda, who delights in the embrace of the cowherd girls and whose sports are wonderful.

Worship Him who accepted the disguise of the human form and skilfully put on the lovely guise of an actor on the stage.

Worship Him who is the Truth (Tattva) in the hearts of the Parama Hamsas and who is the Omkāra (Pranava) in the rain-cloud of Pranava (Vishnu).

௮. மோஹநராக: ஆதிதாலம் ॥ மஜ ரே ரகுவீரம் ॥

மஜ ரே ரகுவீரம்—மானச, மஜ ரே வஹுமீரம்

அம்புதடிம்மவிட்வனகாத்தம் அம்புதவாஹனநநநதாதம் (மஜ)

குசிகசுதாபிதகார்க்குவேதம் வாசிஹதயாபுஜமாஸ்கரபாதம் (மஜ)

குண்டலமண்டனமண்டிதகர்ணம் குண்டலிமச்சக்ரமஹுதவரணம் (மஜ)

இண்டிதசுந்நசுதாதிதகவீரம் மண்டிதமனுகுலமாஸ்யசுரீரம் (மஜ)

பரமஹ்ஸமஸிலாஸமவேதம் பரமவேதமகுடீபிரதிபாத்தம் (மஜ)

8. மோஹந ராகம் ஆதி தாளம் : பஜ ரே ரகுவீரம்

ஹஜ ரே ரகுவீரம்—மானச, ஹஜ ரே வஹுமீரம்

அம்புதடிம்ம விட்வனகாத்ரம்

அம்புதவாஹநநநதாத்ரம் (ஹஜ)

குசிகசுதா(ப்)பிதகார்முகவேதம்

வஸிஹுதயாம்புஜ-ஹாஸ்கரபாதம் (ஹஜ)

குணவலமணவன-மணவிக-கர்ணம்

குணவலி-மஞ்சகமநீலுதவர்ணம் (1மஜ)

உணவிக-ஸுந்தஸுதாழிகவீரம்

மணவிகதமணுகுலமாஸ்ரய-ஸௌரிம் (2மஜ)

பரமஹம்ஸமவிஸாமவேநீயம்

பரமவேஹமகுடப்ரதிபாநீயம் (3மஜ)

ர஘ுவீர ரகுவமிசத்து வீரனான ஸ்ரீராமனை ஐச வழி
படுவாய்; ரேமானச அட மனமே! வஹுவீர மிகுந்த தீர
முடைய ஸ்ரீராமனை ஐச வழிபடுவாய்.

அஸ்துதஹிம்மவிஹ்வனாந் மேகக் கன்றை யொத்த
திருமேனியையுடையவனும் அஸ்துதவாஹனந்நதந்மேகத்தை
வாகனமாகக் கொண்ட இந்திரனுடைய மகனான வாலிக்கு
அரிவாளானவனுமான (ர஘ுவீர ஸ்ரீராமனை)

குசிகஸுதாபிதகாமுகவேத குசிக முனிவரின் புத்திரரான
விசுவாமித்திரரால் தனுராவேதத்தைத் தன்னிடம் ஸமர்ப்
பிக்கப்பெற்றவனும் வசிஹதயாவுஜமாஸ்கரபாத் இந்திரியங்களை
வசப்படுத்தியவர்களின் (ஹனுமான முதலானவர்களின்)
இருகயங்களாகிய தாமரைகளுக்குச் சூரியனை அமைந்த
பாதங்களையுடையவனுமான (ர஘ுவீர ஸ்ரீராமனை).

குண்டலமण्डनमण्डितकर्ण திருக்குண்டலங்களாகிய
அணிகளான அணிந்த திருச்செவிகளை யுடையவனும்
அநூதவரீ அற்புதமான நிறமுடையவனும் குண்டலிமञ्चक
'குண்டலி' என்னும் ஆதாரத்தை (பாம்பை)க் கட்டி
லாகக்கொண்டிருப்பவனுமான (ர஘ுவீர ஸ்ரீராமனை).

दण्डितसुन्दसुतादिकचोर ஸுந்தன் மகனான மாரீசன்
முதலானவர்களைத் தண்டித்த வீரனும் மण्डितमनुकुल
மனுஷின் குலத்தை விளங்கச்செய்தவனுமாய் आश्रयशौरि

(சரணமடைவதற்குரிய) புகலிடமான விஷ்ணுவை
(भज வழிபடுவாய்).

परमहंसं பரமஹம்ஸனாய் அவிலாசமவேத்யம் எல்லா ஆகமங்
களாலேயும் அறியத் தக்கவனாய் **परमवेदमकुटीप्रतिपाद्यं**
வேதங்களுக்கும் மகுடங்களான சிறந்த உபநிஷத்துக்
களிலே நன்றாக அறிவிக்கப்பெற்றவனுமான (பிரதி
பாதிக்கப்பெற்றவனுமான) (रघुवोरं श्रीरामम्).

Worship Rama, the Raghu warrior. O my
mind ! Worship Him of abounding courage.

Him whose body is like an infant cloud ;
Him who sickle-like, mowed down, Vali (the son
of Indra).

Him to whom Visvamitra (the son of
Kausika) dedicated his knowledge of bowmanship
(handed over the Dhanur Veda) ; Him whose feet
are like the sun to the hearts of those who have
controlled their senses.

Him whose ears are adorned with a pair of
(Kundalas) ear-rings and whose complexion is
wonderful to behold ; Him who rests on the bed of
the serpent (*Kundali*).

Worship the hero who chastised the son of
Sunda (Maricha) and others and who caused the
race of Manu to shine in glory and who is *Sauri*,
the refuge.

Worship the Parama Hamsa (Supreme Swan) who is known in all the Agamas and is expounded in the great Upanishads (the crowns of the Vedas).

௧. காம்வோதிராக: த்ரிபுடீதாலம் || ப்ரதிவாரம் வாரம் ||

காலாம்போதிரகான்த்ரீரீர் கௌசிகசுக்ஷௌநகபரிவாரம் (மஜ)

கௌசியாடசரத்யசுக்மார் கலிகல்மஷமயகஹநகுடாரம் (மஜ)

பரமஹ்ஸஹ்ஸப்தபிஹார் ப்ரதிஹததசுக்ஷவல்விஸ்தாரம் (மஜ)

9. காம்போதி ராகம். த்ரிபுடி தாளம். ப்ரதி வாரம் வாரம்

ப்ரதி வாரம்—மானஸ, ஹஜ ரே ரவணீரம்

காலாம்போதிர—காந்தஸரீரம்

கௌசிகசுக்ஷமௌநகபரிவாரம் (ஹஜ)

கௌஸல்யாடசரத்ய ஸுக்மாரம்

கலிகல்மஷமயகஹநகுடாரம் (ஹஜ)

பரமஹ்ஸஹ்ஸப்தபிஹாரம்

ப்ரதிஹததசுக்ஷவல்விஸ்தாரம் (ஹஜ)

ப்ரதிவாரம் வாரம் அடிக்கடி (இடைவிடாது) ர஘ுவீர ரகு
வீரனா ஸ்ரீ ராமனே மஜ வழிபடுவாய், ரே மானஸ அட
மனமே !

காலாம்போதிரகான்த்ரீரீர் காள மேகத்தைப்போல் விரும்
பத்தங்க திருமேனியையுடையவனும் கௌசிகசுக்ஷௌநகபரி-
வாரம் கௌசிகர், சுகர், செளனகர் ஆகியவர்களால் சூழப்
பெற்றவனுமான (ர஘ுவீர ரகுவிர்னை).

கௌசியாடசரத்யசுக்மார் கோசலைக்கும் தசரதருக்கும்
வாய்த்த நல்ல குமாரனும் கலிகல்மஷமயகஹநகுடார் கவி

காலத்துப் பாபங்களைக்கொண்ட அச்சம் என்னும்
காட்டை யழிக்கும் கோடாரி போன்றவனு மான (ரघुवीர்
ரகுவீரனை).

परमहंसदृत्पद्मविहारं பரமஹம்ஸர்களின் இருதயங்க
ளாகிய தாமரைகளிலே விளையாடுகின்றவனும் प्रतिहतदश-
मुखबलविस्तारं தசமுகனை இராவணனுடைய பெருஞ்
சேனையை யழித்தவனுமான (रघुवीர் ரகுவீரனை).

Again and again, O my mind! Worship
Rama, the Raghu Warrior.

Worship Him whose body is lovely like the
dark rain-cloud, and who is surrounded by (the
sages) Kausika Suka and Saunaka.

Worship Him who is the good son of Kau-
salya and Dasaratha and who, axe-like, fells
down the forest of fears arising out of the sins of
the Kali age.

Worship Him who sports in the lotuses which
are the hearts of the Parama Hamsas and who des-
troyed the vast armies of (the ten-faced) Ravana.

१०. सुखटिरागः आदितालम् ॥ चेतः श्रीरामम् ॥

चेतः श्रीरामं—चिन्तय जीमूतश्यामम्

अङ्गीकृततुम्बुरुसंगीतं हनुमद्भव्यगवाक्षसमेतं (चेतः)

नवरत्नस्थापितकोटीरं नवतुलसोदलकल्पितहारं (चेतः)

परमहंसह्रदोपुरदीपं चरणदलितमुनितरुणीशापं (चेतः)

10. ஸுருடி ராகம். ஆதி தாளம். சேத: ஸ்ரீராமம்

சேத: ஸ்ரீராமம்—சிந்தய, ஜீமூதஸ்யாமம்

அங்கீகூத தும்புருஸங்கீதம்

ஹனுமத் தவயமவாசுஸமேதம் (சேத:)

நவரத்னஸ்யாபிதகோடரம்

நவதுளவீரலகல்பித ஹாரம் (சேத:)

பரமஹம்ஸஹுதீமோபுரதீபம்

சரணதீபிதமுனிதருணிஸாபம் (சேத:)

சேத: மனமே! ஜிமூதஸ்யாம் மேகத்தைப்போன்ற கரிய நிறமுடைய ஸ்ரீராமம் ஸ்ரீ ராமனை சிந்தய நினை.

அங்கீகூததும்புருஸங்கீதம் தம்புருவின் ஸங்கீதத்தை ஏற்றுக்கொண்டவனும் ஹனுமதவயமவாசுஸமேதம் ஹனுமான் கவயன் கவாசுஸன் ஆகிய வானரங்களோடு கூடியவனுமான (ஸ்ரீராம ஸ்ரீ ராமனை சிந்தய நினை).

நவரத்னஸ்தாபிதகோடீரம் நவரத்னங்கள் பதித்த கிரீடத்தை யுடைபவனும் நவதுளவீரலகல்பிதஹாரம் துளசியின் இளந்தளிர்களால் அமைத்த மாலையை யுடையவனுமான (ஸ்ரீராமம் ஸ்ரீ ராமனை சிந்தய நினை).

பரமஹம்ஸஹுதீபம் முனிவரின் பத்தினிபாகிய அஹல்யையின் சரபத்தைப் போக்கிய திருவடிகளையுடையவனும் பரமஹம்ஸர்களின் இருதயங்களாகிய கோபுரங்களில் இட்ட தீபம் போன்றவனுமான (ஸ்ரீராமம் ஸ்ரீ ராமனை சிந்தய நினை.)

O my mind! dwell on Sri Rama, who is dark in hue like the rain-cloud.

On Him who accepts the songs of Tumburu (the celestial musician) and who keeps company with Hanuman and Gavaya and Gavaksha.

On Him whose crown is set with the nine kinds of gems and whose garland is of fresh Tulsi (basil) leaves.

On Him whose feet freed (the sage's wife) Ahalya from her curse and who is the lamp lit in the towering hearts of Paramahamsas.

११. जङ्घोटिरागः आदितालम् ॥ पिव रे रामरसम् ॥

பிவ ரே ராமரஸம்—ரஸனே, பிவ ரே ராமரஸம்

दूरीकृतपातकसंसर्गं पूरितनानाविधफलवर्गं (पिव)

जननमरणभयशोकविदूरं सकलशास्त्रनिगमागमसारं (पिव)

परिपालितसरसिजगर्भाण्डं परमपवित्रोक्तपाषण्डं (पिव)

शुद्धपरमहंसाश्रमगीतं शुक्लशौनककौशिकमुखपीतम् (पिव)

11. ஜஜ்சோடி ராகம். ஆதி தாளம். பிவ ரே ராமரஸம்

பிவ ரே ராமரஸம்—ரஸனே, பிவ ரே ராமரஸம்

दूरीकृतपातक संसर्गं पूरितनानाविधफलवर्गं

பூரிதநானாவிதபலவர்கம் (பிவ)

जननमरणभयशोकविदूरं सकलशास्त्रनिगमागमसारं

ஸகலஸாஸ்த்ரநிഗமாஅமஸாரம் (பிவ)

परिपालितसरसिजगर्भाण्डं परमपवित्रोक्तपाषण्डं

பரிபாலிதஸரசிஜகர்மாண்டம் (பிவ)

शुद्धपरमहंसाश्रमगीतं शुक्लशौनककौशिकमुखपीतम्

சுத்தபரமஹம்ஸாஸ்ரமகீதம் (பிவ)

(ஸஹானா ராகத்தில பாடுகிறார்கள்.)

ராமரஸம் 'ராம' என்னும் அமுதத்தை பிவ பருகு
வாய் ரே ரசனே ஏ நாக்கே! ராமரஸம் ராமாமிர்த்தத்தை பிவ
பருகுவாய்:

दूरीकृतपातकसंसर्गं பா, வ ந் க ளி ன் சம்பந்தத்தைப்
போக்குவதாயும் पूरितनानाविधफलवर्गं பல வேறு விதமான
பழரசத்தால் நிரப்பியதுமான (பல வேறு வகைப் பலன்
களையும் பக்தர்களுக்கு உதவுவதற்காக தன்னுள்ளே
நிரப்பிவைத்துக் கொண்டிருப்பதுமான (ராமரஸம் பிவ ராமா
மிர்த்தத்தைப் பருகுவாய்.)

जननमरणभयशोकविदूरं பிறப்பு இறப்பு அச்சம் துன்
பம் இவற்றைப் போக்குவதும் सकलशास्त्रनिगमागमसारं
நிகமம், ஆகமம் என்னும் எல்லா சாஸ்திரங்களிலும் ஸார
மாக வுள்ளதுமான (ராமரஸம் ராமாமிர்த்தத்தை.)

परिपालितसरसिजगर्भाण्डं பிறும்மாண்டங்களைப் பாது
காப்பதும் परमपवित्रोक्तपाषण्डं பிறும்மாண்டங்களைப்
பாதுகாப்பதும் परमपवित्रोक्तपाषण्डं பாஷண்டர்களையும்
பரமபாவனர்களாகச் செய்வதுமான (ராமரஸம் ராமா
மிர்த்தத்தை.)

शुकशौनककौशिकमुखपीतं சுகர், செளனகர், கௌசிகர்
முதலியோர் (வாய்கொண்டு) பருகியதும் शुद्धपरमहंसाश्रम-
गीतं பரிசுத்தர்களான பரமஹம்ஸர்களின் ஆசிரமங்க
ளிலே (பரமஹம்ஸர்களாலே) பாடப் பெற்றதுமான
(ராமரஸம் பிவ ராமாமிர்த்தத்தைப் பருகுவாய்.)

Taste the nectar of Rama's name. O my
tongue! Taste the nectar of Rama's name.

That which destroys the taint of sin and which abounds in fruits of many sorts.

That which dispels fears and the woes of birth and death ; that which is the essence of all Sastras, Nigamas and Agamas.

That which protects all the worlds created by Brahma and which converts heretics into very holy men.

That which is sung about (by Paramahamsas) in the hermitages of the holy Paramahamsas—the nectar which is drunk by (the sages) Suka, Sautama, Kausika and others.

१२. अठाणारागः आदितालम् ॥ खेलति मम हृदये ॥

खेलति मम हृदये—रामः, खेलति मम हृदये

मोहमहार्णवतारककारी रागद्वेषमुखामुरमारी (खेलति

शान्तिविदेहसुतासहचारी दहरायोध्यानगरविहारी (खेलति)

परमहंससाम्राज्योद्धारी सत्यज्ञानानन्दशरीरी (खेलति)

12. அடாண ராகம். ஆதி தாளம். வேலதி மம ஹ்ருதயே

வேலதி மம ஹ்ருதயே—ராம, வேலதி மம ஹ்ருதயே

மோஹமஹார்ணவ-தாரககாரி—

ராமஹ்வேஷமுபாஸுரமாரி (வேலதி)

சாந்திவிதேஹசுதாஸஹசாரி

உஹராயோய்யா நமரகிஹாரி (வேலதி)

பரமஹம்ஸ ஸாம்ராஜ்யோத்தயாரி

ஸத்யஜ்ஞானானந்த-சாரி (வேலதி)

मम हृदये என் மனத்திலே खेलति விளையாடுகிறான் ;
 रामः இராமன் மம हृदये என் மனத்திலே खेलति விளையாடு
 கிறான் : मोहमहार्णवतारककारी போஹம் (அஜ்ஞாநம்) என்
 னும் பெருங் கடலைக் கடந்து செல்லச் செய்கிறவனும்
 रागद्वेषमुखसुरमारी விருப்பு வெறுப்பு முதலான ஆசரங்
 களைக் கொன்றழிப்பவனுமான (रामः இராமன்.)

शान्तिविदेहसुतासहचारी மனச்சாந்தி என்னும் ஜனக
 குமாரியை பாணினியாகக் கொண்டு दह्रायोध्यानगरविहारी
 தஹரம் (இருதயாகாசம்) என்னும் (வெல்லவொண்ணாத)
 அயோத்தி நகரிலே மகிழ்ந்திருப்பவனான (रामः இராமன்.)

परमहंससाम्राज्योद्धारि பாமஹம்ஸர்களின் ஸாம்ராஜ்
 யத்தை நிலை நிறுத்துகிறவனும் सत्यज्ञानानन्दशरीरी ஸத்யம்,
 ஞானம், ஆனந்தம் என்பவற்றை தனக்கு சரீரமாகக்
 கொண்டவனுமான (रामः இராமன்.)

He plays in my heart ; Rama, He plays in
 my heart.

He who takes one across the great ocean of
 Moha (Ignorance) and destroys the *asuras*, *Raga*,
Dvesha and the like (likes, dislikes etc.)

He whose Consort is Santi (Repose), the
 daughter of Videha (Sita), and who rejoices in the
 city of Ayodhya (the Impregnable) which is
 Dahara (the ethereal centre of the heart),

He who sustains the Empire of the Parama-
 hamsas and whose form is Existence, Knowledge
 and Bliss.

13. तोडिरागः आदितालम् ॥ खेलति पिण्डाण्डे ॥

खेलति पिण्डाण्डे—भगवान्, खेलति पिण्डाण्डे

हंसः सोऽहं हसः सोऽहं हंसः सोऽहं सोऽहमिति (खेलति)

परमात्माऽहं परिपूर्णोऽहं ब्रह्मैवाहमहं ब्रह्मेति (खेलति)

त्वक्चक्षुःश्रुतिजिह्वाघ्राणे पञ्चविधप्राणोपस्थाने (खेलति)

शब्दस्पर्शरसादिकमात्रे सात्त्विकराजसतामसमित्रे (खेलति)

बुद्धिमनश्चित्ताहंकारे भूजलतेजोगगनसमीरे (खेलति)

परमहंसरूपेण विहर्ता ब्रह्मविष्णुरुद्रादिककर्ता (खेलति)

13. தோடி ராகம். ஆதி தாளம். வேலதி பிண்டாண்டே

வேலதி பிண்டாண்டே—

ஹவான், வேலதி பிண்டாண்டே

ஹம்ஸ: ஸோஹம் ஹம்ஸ: ஸோஹம்

ஹம்ஸ: ஸோஹம் ஸோஹம்தி (வேலதி)

பரமாத்மாஹம் பரிபூர்ணோஹம்

வஃரஹ்மைவாஹம் வஃரஹ்மேதி

(வேலதி)

தவச்சக்ஷு: ஸூத்ரி ஜிஹ்வாவஃராணே

பஞ்சகூட ப்ராணோபஸ்டானே (வேலதி)

ஸவஃ ஓஸ்பர்ஸரஸாடிகமாத்ரே

ஸாத்நிக ராஜஸதாமஸ மித்ரே (வேலதி)

புஷ்டி மனஸ்சித்தாஹங்காரே

ஹிஜல தேஜோமனஸமீரே (வேலதி)

பரமஹம்ஸரூபேண விஹர்(த்)தா

ஸர்ஹம்விஷ்ணுருத் ராஜிக-கர்(த்)தா

(வேலதி)

(தேசிக தோடியில் பாடுகிறார்கள்).

‘பிண்டாண்டே’ என்பதற்கு ‘ஸர்ஹமாண்டே’ என்றும் பாடும்.

பிண்டாண்டே (இந்த பிண்டமும் அண்டமுமான) பிறும் மாண்டத்திலே खेलति விளையாடுகிறது ; भगवान् பகவான் பிண்டாண்டே பிறும்மாண்டத்திலே खेलति விளையாடுகிறது.

ஹ்ஸ: ச: அஹ் அந்த ஹம்ஸம் நான் ஹ்ஸ: ச: அஹ் அந்த ஹம்ஸம் நான் ஹ்ஸ: ச: அஹ் அந்த ஹம்ஸம் நான் ச: அஹ் அது நானே इति என்று खेलति விளையாடுகிறது.

परमात्मा அஹ் நான் பரமாத்மா परिपूर्ण: அஹ் நான் முழுதும் நிரப்பியவன் ब्रह्म एव அஹ் பிறும்மமே நான் அஹ் ब्रह्म நான் பிறும்மம் इति என்று खेलति விளையாடுகிறது.

त्वक्चक्षु:श्रुतिजिह्वाघ्राणे மெய் கண் செவி நாக்கு மூக்கு இவைகளாயும், पञ्चविधप्राणोपस्थाने ஐந்துவித பிராணன்களுக்கு இருப்பிடங்களாயுமுள்ள (பிண்டாண்டே பிறும் மாண்டத்திலே).

शब्दस्पर्शसादिकमात्रे ஒலி ஊறு (ஸ்பர்சம்) சுவை முதலிய இந்திரிய அனுபவங்களையுடையதும் सात्त्विक-राजसतामसमित्रे ஸாத்விகம் ராஜஸம் தாமஸம் என்னும் மூக்குணங்களோடும் தோழமை கொண்டதுமான (பிண்டாண்டே பிறும்மாண்டத்திலே).

बुद्धिमनश्चित्ताहंकारे புத்தி, மனம், சித்தம், அஹங்
காரம் இவற்றின் மயமானதும் भुजस्यतेजोगगनसमीरे மண்,
நீர், தீ, வான், கால் இவற்றின் மயமானதுமான (पिण्डाण्डे
பிரும்மாண்டத்திலே).

ब्रह्मविष्णुरुद्रादिकर्ता பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன்
இவர்களுக்கு ஆதிகர்த்தா (இ வ ர் க ள் முதலானவர்
களுக்குக் கர்த்தா) परमहंसरूपेण பரமஹம்ஸ ரூபங்
கொண்டு विहर्ता விளையாடுகிறான்.

He sports in the material world, Pindanda
(of microcosm and macrocosm)—the Bhagavan—
He sports in the material world.

He sports, saying 'I am that Swan (Supreme
Being), I am that Swan (Supreme Being), I am
that Swan, (Supreme Being) I am That.'

He sports, saying ['I am the Soul Supreme, I
am all Complete, I am indeed the Brahman, the
Brahman is myself.'

He sports in the abode of the five kinds of
Prana (the vital airs), the skin, the eye, the ear,
the tongue and the nose.

He sports in the world which has as compa-
nions (which is mixed of) Sattvika, Rajasa and
Tamasa (the three *gunas*) and the (subtle princi-
ples or) sensations of sound, touch, taste and the
like (*i.e.* sight and smell.)

He sports in the world with its subtle element of the earth, water, fire, air and sky (the five elements) and in Buddhi, Manas, Chitta and Ahamkara (Intellect, mind, heart and the sense of self.)

He sports in the form of a Paramahamsa, He who first created Brahma, Vishnu and Rudra (and others).

१४. धनासरीरागः आदिताढम् ॥ स्थिरता न हि न हि ॥
स्थिरता न हि न हि रे—मानस, स्थिरता न हि न हि रे।

தாபலயஸாஸரமஸ்யானாं தர்பாஹ்ஹிகாரவிரூபானாं (ஸ்திரதா)

விஷயபாஸஸேஷ்டிதசித்தானாं விபரிதஜ்ஞானவிமத்தானாं (ஸ்திரதா)

பரமஹ்ஸயோகவிரூபானாं बहुचञ्चलतरमुखसिद्धानां (ஸ்திரதா)

14. தனாஸரி ராகம்: ஆதிதாடம், ஸ்திரதா ந ஹி ந ஹி ரே.

ஸ்திரதா ந ஹி ந ஹி ரே—

மானஸ ஸ்திரதா நஹி நஹிரே

தாபத்யஸாமரமத்னாம்

தா(ப்)பாஹ்ஹிகார விலத்னாம் (ஸ்திரதா)

விஷயபாஸஸேஷ்டிதசித்தானாம்

விபரிதஜ்ஞானவிமத்தானாம் (ஸ்திரதா)

பரமஹ்ஸயோமகிருத்யானாம்

பஹுசஞ்சலதாஸுவவித்யானாம் (ஸ்திரதா)

ஸ்திரதா கலைபெற்றிருப்பது என்பது ந ஹி ந ஹி இல்லை
இல்லையன்றோ? ரே மானஸ ஏ மனமே! ஸ்திரதா கலை
பெற்றிருப்பது ந ஹி ந ஹி இல்லை, இல்லையன்றோ?

तापत्रयसागरमग्नानां மூவகைத் தாபங்களாலாகிய
சமுத்திரங்களிலே மூழ்கியவர்களும் दर्पाहङ्कारविलग्नानां
செருக்கு (கொழுப்பு) அஹம்பாவம் இவற்றிலே பற்றுடை
யவர்களுமானவர்களுக்கு (स्थिरता நிலைபெற்று இருத்தல்).

विषयपाशवेष्टितचित्तानां இந்திரிய சுகங்களாகிய கயிறு
களால் சுட்டுண்ட மனமுடையவர்களும் विपरीतज्ञानविम-
त्तानां விபரீதமான (தவறான) ஞானத்தால் மதங்கொண்ட
வர்களுமானவர்களுக்கு (स्थिरता நிலைபெற்றிருத்தல்).

परमहंसयोगविरुद्धानां பரபஹர்ஸர்களுக்குரிய யோக
நிலையோடு மாறுபட்டவர்களும் बहुचञ्चलतरसुखसिद्धानां
மிகவும் நிலையற்றதான சுகங்களை யெய்தவர்களுமானவர்
களுக்கு (स्थिरता நிலைபெற்றிருத்தல்).

No, there is no everlastingness, O my
mind! No, there is no everlastingness.

For them who are overwhelmed in the oceans
of the triple (Tapa) Desire and who are clinging
to pride and (ambition) selfishness.

For them whose minds are bound by the
bonds of the senses and who are deluded by their
perverted knowledge.

For them who act contrary to the Yoga way
(leading to the state) of the Paramahamsas and
who command pleasures which are many and
transient.

१५. आनन्दभैरवीरागः आदितारम् ॥ न हि रे न हि शङ्का ॥

न हि रे न हि शङ्का—काचिन्न हि रे न हि शङ्का

अजमक्षरमद्वैतमनन्तं ध्यायन्ति ब्रह्म परं शान्तम् (न हि)

ये त्यजन्ति बहुतरपरितापं ये भजन्ति सच्चित्सुखरूपम् (न हि)

परमहंसगुरुभणितं गीतं ये पठन्ति निगमार्थसमेतम् (न हि)

15. ஆனந்த பைரவி ராகம்: 'ஆதி தாளம்: ந ஹி ரே ந ஹி ஸங்கா
ந ஹி ரே ந ஹி ஸங்கா—

காசிந், ந ஹி ரே ந ஹி ஸங்கா

அஜமக்ஷரமத்வைதமனந்தம்

ய்யாயந்தி வ்ரஹ்ம பரம் ஸாந்தம் (ந ஹி)

யே த்யஜந்தி வஹுதரபரிதாபம்

யே ஹஜந்தி ஸச்சித்ஸுவரூபம் (ந ஹி)

பரமஹம்ஸ முருஹணிதம் தீதம்

யே பரந்தி நிமமார்யஸ்மேதம் (ந ஹி)

ரே அடே! ஷங்கா அச்சம் ந ஹி இல்லையே, ந ஹி இல்லை;
ரே அடே! காசிந் ஷங்கா யாதொரு அச்சமும் ந ஹி ந ஹி
இல்லை; இல்லை. அஜ் பிறப்பில்லாததும் அக்ஷர் அழிவில்
லாததும் அद्वैத தன்னிலும் வேறாக ஒன்று இல்லாததும்
अनन्त முடிவில்லாததும் शान्त அமைதி மயமுமான பரம் ब्रह्म
சிறந்த பிரும்மத்தை (ये) ध्यायन्ति எவர்கள் தியானஞ்
செய்கிறார்களோ (அவர்களுக்கு)

बहुतरपरितापं மிகப் பல துன்பங்களையும் ये எவர்கள்
त्यजन्ति விட்டுவிடுகிறார்களோ ये भजन्ति सच्चित्सुखरूपं
ஸத், சித், ஆனந்தம் என்னும் ரூபங்கொண்டதை
(पिरुமத்தை) भजन्ति பக்தியோடு நாடுகிறார்களோ
(அவர்களுக்கு)

निगमार्थसमेतं வேதம் பொருளோடு கூடியதாயும்
 परमहंसगुरुभणितं பாமஹபஸ குருவினாலே சொல்லப்பட்ட
 தாயுமுள்ள கீதம் பாடலை யே எவர்கள் பठन्ति வாசிக்கிறார்
 களோ (ஆவர்களுக்கு)

No, not at all, there is no fear at all! Not the least fear at all.

They who meditate upon the Supreme Brahman, the One without a second, who is Unborn, Immutable, Infinite and Serene; (to them)

They who cast aside the many agonies of life and seek the One which is Existence, Knowledge and Bliss; (to them)

They who utter the song uttered by the Paramahansa Teacher, which contains the gist of the Vedas, (to them)

१६. काम्बोदिरागः आदितालम् ॥ चिन्ता नास्ति किल ॥

चिन्ता नास्ति किल—तेषां, चिन्ता नास्ति किल

शमदमकरुणासंपूर्णानां साधुसमागमसंकीर्णानां (चिन्ता)

कालत्रयजितकंदर्पाणां खण्डितसर्वेन्द्रियदर्पाणां (चिन्ता)

परमहंसगुरुपदचित्तानां ब्रह्मानन्दामृतमत्तानां (चिन्ता)

16. கம்போதி ராகம் : ஆதி தாளம் : சிந்தா நாஸ்தி கில
 சிந்தா நாஸ்தி கில—தேஷாம், சிந்தா நாஸ்தி கில

ஸமஹகருண-ஸம்பூர்ணமம்

ஸாயுஸமா மமஸங்கீர்ணமம்

(சிந்தா)

காலத்ரயஜித கந்தர்(ப்)பாணம்

வண்ணித ஸர்வேந்த்ரியதர்(ப்)பாணம் (சிந்தா)

பரமஹம்ஸ மூருபடி-சித்தானம்

வீரஹ்மானந்தாபூதமத்தானம் (சிந்தா)

(சங்கராபரணத்தில் பாடுகிறார்கள்)

चिन्ता कवலை न अस्ति किल இல்லையன்றோ ? तेषां
அவர்களுக்கு சிந்தா கவலை ந அस्ति கில இல்லையன்றோ ?
शमदमकरुणासंपूर्णानां அடக்கம் ஒடுக்கம் கருணை இவற்றால்
நிரம்பியவர்களுக்கு साधुसमागमसंकीर्णानां நல்லோர்களின்
சகவாசத்தாலே மதம் பிடித்தவர்களுமானவர்களுக்கு
(चिन्ता नास्ति कवலை இல்லை.)

कालत्रयजितकन्दर्पाणां முக்காலத்திலும் மனமுதினை
வென்றவர்களும் खण्डितसर्वेन्द्रियदर्पाणां எல்லா இந்திரியங்
களின் கொழுப்பையும் அடக்கினவர்களுபானவர்களுக்கு
(चिन्ता नास्ति कवலை இல்லை).

परमहंसगुरूपदचित्तानां பரமஹம்ஸர்களான குருவின்
பாதங்களில் சிந்தையுடையவர்களும் ब्रह्मानन्दामृतमत्तानां
பிரும்மானந்தமாகிய அமிர்தத்தால் மதம் பிடித்தவர்களு
மானவர்களுக்கு (चिन्ता नास्ति कवலை இல்லை).

There is no care at all ; to them there is no
care at all.

To them who are perfect in equianimity, self-
control and grace and who are elated in the com-
pany of the good.

To them who were, are and will ever be
victorious over the God of love and who have

deprived all the sense-organs of their insolent strength.

To them whose hearts are laid at the feet of the Paramahansa Teacher and who are elate with the nectar-like Bliss of Brahman.

19. नाथनामक्रियारागः आदितालम् ॥ ब्रह्मैवाहं किल ॥

ब्रह्मैवाहं किल—सद्गुरुकृपया, ब्रह्मवाहं किल

ब्रह्मैवाहं किल गुरुकृपया चिन्मयबोधानन्दधनं तत्	(ब्रह्मै)
श्रुत्यन्तैकनिरूपितमतुलं सत्यसुखाम्बुधिसमरसमनघम्	(ब्रह्मै)
कर्माकर्मविकर्मविदूरं निर्मलसंविदखण्डमपारम् ।	(ब्रह्मै)
निरवधिस्तत्तास्पदपदमजरं निरुपममहिमनि निहितमनीहम्	(ब्रह्मै)
ओशापाशविनाशनचतुरं कोशपञ्चकातीतमनन्तम्	(ब्रह्मै)
कारणकारणमेकमनेकं कालकालकलिदापविहीनम्	(ब्रह्मै)
अप्रमेयपदमखिलाधारं निष्पञ्चनिजनिष्क्रियरूपम्	(ब्रह्मै)
स्वप्रकाशशिवमद्भ्यमभयं निष्प्रतर्क्यमनपायमकायम्	(ब्रह्मै)

17. நாதநாமக்ரியா ராகம் ; ஆதி தானம் : வீரஹ்மைவாஹம் கில

வீரஹ்மைவாஹம் கில-ஸத்-முருக்யபயா,

வீரஹ்மைவாஹம் கில

வீரஹ்மைவாஹம் கில-முருக்யபயா

சின்மயபோயானந்தமனந்தத் (ப்ர)

ஸுத்யந்தைதகந்ரூபதப துலா

ஸத்யஸுவாயிஸமரஸமனவம் (ப்ர)

கர்மாகர்மவிகர்மவிடிஉரம்

நிர்மலஸம்விடிவண்ஹமபாரம் (ப்ர)

விவ்விஸிஸ்த்தம் ஸ்பபடிபடிமஜரம்

நிருபமமஹிமனி நிறிதமனீஹம் (ப்ர)

ஆஸாபாஸவிநாஸனசதுரம்

கோஸபஞ்சகாதிதமனந்தம் (ப்ர)

காரணகாரண மேகமனேகம்

காலகாலகலிஜோஷவிஹீனம் (ப்ர)

அப்ரமேயபடிபவிலாயாரம்

நிஷ்ப்ரபஞ்சஜி நிஷ்க்ரிய ரூபம் (ப்ர)

ஸ்வப்ரகாஸஸிஹம் வயமஹயம்

நிஷ்ப்ரதர்க்யமனபாயமகாயம் (ப்ர)

அஹ் நான் ப்ரஹ் எவ் கில பிரும்மமே அன்றோ ? சத்-
 குருபயா நற்குருவின் கிருபையாலே அஹ் நான் ப்ரஹ் எவ் கில
 பிரும்மமே யன்றோ ?

அஹ் நான் குருபயா குருவின் கிருபையாலே ப்ரஹ் எவ்
 கில பிரும்மமே யன்றோ ? சின்மயவோதானந்தந் சின்மயமும்
 அறிவு ஸ்வரூபமும் ஆனந்தக் கட்டியும் தத் 'தத்' என்று
 சுட்டிக் காட்டப் பெற்றதுமான (ப்ரஹ் பிரும்மமே.)

யுத்யந்நைகநிரூபிதம் வேதாந்தங்களாகிய உபநிஷத்து
 களால் மட்டுமே ஒரே விதமாக நிருபணஞ் செய்யப்
 பெற்றதும், அது ஈடு இல்லாததும் சத்யஸுவாஸ்துதிக்ஸமரஸம்
 என்றும் உள்ளதும் ஆனந்த ஸாகரமுமாகி (ஒரேவிதமான)
 முழு அமிர்தமயமானதும், அநங் மாசில்லாததுமான
 (ப்ரஹ் பிரும்மமே.)

कर्माकर्मविकर्मविदूरं கருமம், அகருமம், விகருமம் என்பவைகளுக்கு அப்பாற்பட்டதும் இவற்றால் அடைய முடியாததும் **निर्मलसावत्** நிர்மலமான (அழுக்கில்லாத) **ஸம்வித்ஞானமானதும்** **अपारं** எல்லையற்றதுமான (ब्रह्मैव பிரும்மமே.)

निरवधिसत्तास्पदपदं (காலம் இடம் முதலிய) எல்லைகள் இல்லாமல் நிலைத்திருக்கும் ஸத்தைக்கு இருப்பிடமாயுள்ளதும் ('ஸத்' என்பது பொருள்) **अजरं** அழிவில்லாததும் **निरुपममहिमनि** ஒப்பற்ற பெருமையிலே **निहितं** நன்றாக அமைந்துள்ளதும் **अनीहं** பற்றுதல் இல்லாததுமான (உதா ஸீனமாயிருப்பதுமான (ब्रह्मैव பிரும்மமே.)

आशापाशविनाशनचतुरं ஆசைகள் என்னும் கட்டுக்களைத் தறித்தெறியும் திறமை வாய்ந்ததும் **कोशपञ्चकातीतं** (அன்னமயம் முதலான) ஐந்து கோசங்களையும் கடந்ததும் **अनन्तं** முடிவில்லாததுமான (ब्रह्मैव பிரும்மமே.)

कारणकारणं காரணங்களுக்கெல்லாம் ஆதிகாரணமாயிருப்பதும் **एकं** ஒன்றேயானதும் **अनेकं** பலவாகத் தோற்றுவதும் **कालकालकालिदोषविहोने** (காலத்தைக் கடந்ததும்) மிக இருண்டதான (காலத்தின் பகுதியாகிய) சுலியின் தோஷம் தன்னிடம் இல்லாததுமான (ब्रह्मैव பிரும்மமே.).

अप्रमेयपदं (அளவைகளாலும்) அளவிட்டு அறிய இயலாததும் **अखिलाधारं** எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமாயிருப்பதும் **निष्पञ्चनिजनिर्किरूपं** பிரபஞ்சப்படாததும் (மாயைக்குட்பட்டு பலவாகத் தோன்றாததும்) உண்மை.

* கருமம், அகருமம், விகருமம் என்னும் பாகுபாட்டின் பொருளை ஸ்ரீ பகவத் கதை, 4 அத். 17 கலோகத்திலே காண்க.

யான தன்மையையுடையதும் ஒரு செயலாலும் மாறு
படாததுமான (ब्रह्मैव பிரும்மமே)

स्वप्रकाशिवं தன் இயற்கை யொளியோடு மங்களப்
பொருளாயிருப்பதும் அஃய் இரண்டற்றதும் அமய் (ஆகை
யால்) அச்சமற்றதும் निष्प्रतर्वयं ஊகித்து அறியவொண்
னாததும் अनपायं கேடில்லாததும் अकायं உடலில்லாதது
மான (ब्रह्मैव பிரும்மமே)

I am verily Brahman only, by the grace of
my good *guru*, I am verily Brahman only.

By the grace of my *guru*, I am verily Brah-
man only, Brahman which is all Chit (knowledge)
and Pure Bliss, as revealed by the Upanishads,
which is immeasurable (whose worth cannot be
determined), and immaculate and which is the one
changeless ocean of Existence and nectar-like
Bliss.

Which is beyond the reach of *Karma*, *Akarma*
and *Vikarma* (action, inaction and wrong action),
which is one indivisible mass of flawless *Samvid-
jnana* (cosmic consciousness or comprehensive in-
tuition) and which is illimitable.

Which is the abode of boundless existence,
which knows no decay, which is established
firmly in Its unequalled greatness, and which
knows no passion.

Which can completely destroy the bonds of desire; which transcends the five sheaths (kosas) of the body, and which is infinite.

Which is the cause of all causes; which is One, which is Many; and which (transcends time) is free from the (contagion) deep darkness of Kali (the Kaliyuga).

Whose nature cannot be cognized even with the help of the Pramanas (means of cognition); which sustains everything; whose real nature is uncreated and unchanging and which is not the (seeming) universe.

Which is self-illumed Bliss; which is one without a second, which is void of fear; which is beyond the process of thought; which is indestructible and incorporeal.

१௮. நவனவரோஜ ராக: ஆதிதாலம் ॥ சர்வ் ப்ரஹ்மமயம் ॥

சர்வ் ப்ரஹ்மமயம்—ரே ரே, சர்வ் ப்ரஹ்மமயம்

கிம் வசனோய் கிம்வசனோய் கிம் ரசனோய் கிம்ரசனோயம் (சர்வ்)

கிம் பঠனோய் கிம்பঠனோய் கிம் மஜனோய் கிம்மஜனோயம் (சர்வ்)

கிம் வோத்யம் கிம்வோத்யம் கிம் மோக்யம் கிம்மோக்யம் (சர்வ்)

சர்வத்ர சதா ஹ்ஸத்யானம் கர்தவ்யம் மோ முக்திநிதானம் (சர்வ்)

18. கவரோஜ் ராகம் : ஆதி தாளம் : ஸ்ரீவம் வ்ரஹ்மமயம்
ஸ்ரீவம் வ்ரஹ்மமயம்—ரே ரே ஸ்ரீவம் வ்ரஹ்மமயம்

கிம் வசனீயம் கிமவசனீயம்

கிம் ரசனீயம் கிமரசனீயம் (ஸ்ரீவம்)

கிம் படுனீயம் கிம்படுனீயம்

கிம் ஹஜனீயம் கிமஹஜனீயம் (ஸ்ரீவம்)

கிம் ஸோநீயம் கிமஸோநீயம்

கிம் ஹோக்தவ்யம் கிமஹோக்தவ்யம் (ஸ்ரீவம்)

ஸ்ரீவத்ர ஸஹ ஹம்ஸய்யானம்

கர் (த்)தவ்யம் ஹோ முக்திக்ஷானம் (ஸ்ரீவம்)

சர்வ எல்லாம் ப்ரஹ்மயம் ஒரே பிருஹ்மமயம். ரே ரே ஆடே! ஆடே
சர்வ எல்லாம் ப்ரஹ்மயம் ஒரே பிருஹ்மமயமானது.

வசனீயம் சொல்லத்தக்கது கி எது? அவசனீயம் சொல்
லத்தகாதது கி எது? ரசனீயம் செய்யத்தக்கது கி எது?
அரசனீயம் செய்யத்தகாதது கி எது?

படுனீயம் கற்கத்தக்கது கி எது? அபடுனீயம் கற்கத்
தகாதது கி எது? பஜனீயம் பக்தியோடு ஸேவை செய்யத்
தக்கது கி எது? அபஜனீயம் பக்தியோடு ஸேவை செய்யத்
தகாதது கி எது?

வோஹ் அறியத்தக்கது கி எது? அவோஹ் அறியத்
தகாதது கி எது? ப்ரோக்தவ்யம் (இன்பமாக) அனுபவிக்கத்
தக்கது கி எது? அப்ரோக்தவ்யம் அனுபவிக்கத்தகாதது
கி எது?

ஓ ஓய்! சர்வத்ர எங்கும் சதா எப்பொழுதும்
முக்திநிடானம் முக்திக்குக் காரணமான ஹ்ஸ்யானம் (நானே அது
என்னும்) ஹம்ஸத் தியானமே கர்தவ்யம் செய்யத்தக்கது.

All is one Brahman. Lo! Behold, all is one Brahman.

What is there to be said, what is there not to be said? What is there to do, what is there not to do?

What is there to be learnt, what is there not to be learnt? What is there to be worshipped, what is there not to be worshipped?

What is there to be known, what is there not to be known?

Lo! Everywhere and evermore must one meditate on the Hamsa (the mantra 'I am He'), which assures Liberation.

१९. नवरोज् रागः आदितालम् ॥ तद्वज्जीवत्वम् ॥

தத்வஜ்ஜீவத்வம்—வ்ஜ்ஜீவத்வம்

யத்வத்வம் யத்வத்வம் யத்வத்வம் யத்வத்வம் (தத்வத்வம்)

ஸ்தானீ யத்வத்வம் யத்வத்வம் யத்வத்வம் (தத்வத்வம்)

சுக்ரீ யத்வத்வம் ரஜீ யத்வத்வம் (தத்வத்வம்)

பரமஹ்ஸுரூபாஸ்த்யவித்யா பணிதா. திக்ரூபாயித்யா (தத்வத்வம்)

19. நவரோஜ் ராகம் : ஆதிதாளம் : தத்வஜ்ஜீவத்வம்.

தத்வஜ்ஜீவத்வம்—வ்ஜ்ஜீவத்வம், தத்வஜ்ஜீவத்வம்

யத்வத்வத்தாயே சந்தேரத்வத்வம்

யத்வத்வம்-முருகே ப்ரதிஸிம்வத்வம் (தத்வத்வம்)

ஸ்யாணௌ யத்வத்வம்-நரூபத்வம்

ஹானுகே யத்வத்வத்தாயத்வம் (தத்வத்வம்)

முக்தௌ யத்வத் ரஜதமயத்வம்

ரஜஜௌ யத்வத் மணிதேஹத்வம் (தத்வத்)

பரமஹம்ஸமநுணுதேவயவித்யா

மணிதா யிக்குதமாயாவித்யா.

தத்வ அதுபோல ஜீவத்வ ஜீவனுடைய தன்மை ;
 ब्रह्मणि பிறும்மத்திலே தத்வ அதுபோல ஜீவத்வ ஜீவனுடைய
 தன்மை : (எதுபோல என்றால்), तोये நீரிலே चन्द्रद्वित्वं
 சந்திரன் இரண்டாகும் தன்மை यद्वत् எப்படியோ, मुकुरे
 கண்ணடியிலே प्रतिविम्बत्वं பிரதிபிம்பத்தின் தன்மை यद्वत्
 எப்படியோ (தத்வ அப்படி).

स्थानौ மரத்தூணிலே नररूपत्वं மானுட வடிவின்
 தன்மை (தோன்றுவது) यद्वत् எப்படியோ, भानुकरे சூரிய
 கிரணத்திலே तोयत्वं (கானல்) நீரின் தன்மை (தோன்று
 வது) यद्वत् எப்படியோ, (தத்வ அப்படி).

शुक्लौ சுப்பியிலே रजतमयत्वं வெள்ளி மயமாயிருத்தல்
 यद्वत् எப்படியோ रज्जौ பழுதையிலே फणिदेहत्वं பாம்பின்
 உடலின் தன்மை (தோன்றுவது) यद्वत् எப்படியோ (தத்வ
 அப்படி.)

(இவ்வாறு) परमहंसगुणा பரமஹம்ஸரானகுருவாலே
 धिक्कृतमायविद्या மாயை என்னும் அவித்தையை விரட்டிய
 अद्वयविद्या அத்வைத வித்யையானது भणिता சொல்லப்
 பெற்றது.

Like that is Jiva's state in Brahman ; like
 that is Jiva's state.

மகாமகோபாத்தியாய
 டாக்டர். உ. வே. சாமிநாதையர்
 நூல் நிலையம்.

Like the doubled moon in water, like the image in the mirror, like the form of a man in the stump of a tree, like (the illusory flow of) water (seen) in the rays of the sun, like silver in the shell, like the body of the snake (seen) in a piece of rope—like that is Jiva's state. Such is the *advaita* lore, taught by the Parama Hamsa Teacher, which dispels Ignorance and Illusion.

२௦. கல்யாணிராக: ஆதிலம் ॥ பூர்ணவோ'ஹம் ॥

பூர்ணவோ'ஹம்—சதானந்தபூர்ணவோ'ஹம்

வर्णाश्रमाचारकर्मातिदूरो'ஹம் स्वर्णवदखिलविकारगतो'ஹம் (பூர்ண-)

प्रत्यगात्मा'ஹं प्रविततसत्यधनो'ஹं श्रुत्यन्तशतकोटिप्रकटितब्रह्मा'ஹம்
नित्यो'ஹம்भयो'ஹம்द्वितीयो'ஹம் (பூர்ண-)

साक्षिमात्रो'ஹं प्रगलितपक्षपातो'ஹं मोक्षस्वरूपो'ஹमोंकारगम्यो'ஹं
सूक्ष्मो'ஹमनघो'ஹमद्भुतात्मा'ஹம் (பூர்ண)

स्वप्रकाशो'ஹं विभुर'ஹं निष्प्रपञ्चो'ஹம் अप्रमेयो'ஹमचलो'ஹमकलो'ஹं
निष्प्रतर्क्याखण्डैकरसो'ஹம் (பூர்ண)

अजनिर्ममो'ஹं बुधजनभजनीयो'ஹம் अजरो'ஹममरो'ஹममृतस्वरूपो'ஹं
निजपूर्णमहिमनि निहितमहितो'ஹம் (பூர்ண-)

निर्वयवो'ஹं निरुपमनिष्कलङ्को'ஹं परमशिवेन्द्रश्रीगुरुसोमसमुदित-
निरवधिनिर्वाणसुखसागरो'ஹம் (பூர்ண-)

20. கல்யாணி ராகம் : ஆதிதாளம் : பூர்ணவோயோ'ஹம்

பூர்ணவோயோ Zஹம்-ஸஜானந்தி, பூர்ணவோயோ Zஹம்

வர்ணஸ்ரமாசார-கர்மாத்மிதேரோ Zஹம்

ஸ்வர்ணவடிவிலனிகாரமதோ Zஹம் (பூர்ண-)

ப்ரத்யமாத்மா Zஹம் ப்ரஸித்த-ஸத்யவதே Zஹம்

ஸ்ருத்யந்தஸாதகோடி-ப்ரகடித-வரேஹ்மாஹம்

நித்தபோ Zஹம் வயோ Zஹம் மஹி விதீயோ Zஹம்.

ஸாக்ஷிமாத்ரோ Zஹம் ப்ரமஸித்தபக்ஷபாதோ Zஹம்

மோக்ஷஸ்வரூபோ Zஹம் மோன்காரமம்யோ Zஹம்

ஸூக்ஷ்மோ Zஹம் மனவோ Zஹம் மஹி மஹி தத்மா Zஹம்.

ஸ்வப்ரகாஸோ Zஹம் விலுரஹம் நிஷ்ப்ரபஞ்சோ Zஹம்

அப்ரமேயோ Zஹம் சலோ Zஹம் கலோ Zஹம்.

நிஷ்ப்ரதர்க்யாவண்பைகரஸோ Zஹம் (பூர்ண-)

அஜநிர்மமோ Zஹம் ஸுயஜனஹஜனீயோ Zஹம்

அஜரோ Zஹம் மமரோ Zஹம் மஹி தஸ்வரூபோ Zஹம்

நிஜபூர்ணமஹிமனி நிஹிதமஹிதோ Zஹம் (பூர்ண-)

நிரவயவோ Zஹம் நிருபமநிஷ்கலங்கோ Zஹம்

பரமஸிவேந்திர-ஹி மஹி மஹி மஹி

நிரவயி நிர்வாணஸுஹஸாமரோ Zஹம் (பூர்ண-)

அஹ் நான் பூர்ணவோ: பரிபூர்ண ஞானமயன் ; அஹ் நான்

சதா எப்பொழுதும் ஆனந்தபூர்ணவோ: ஆனந்தமயமான

பரிபூர்ண ஞானஸ்வரூபி.

அஹ் நான் வணாசிரமாசாரகர்மாத்மிதேரோ: வர்ணாசிரமா ஆசாரம்

களுக்கும் கிரியைகளுக்கும் அப்பாவுள்ளவன். அஹ் நான்

स्वर्णवत् பொன்னைப்போல (பொன் தன்நிலைமை மாறுதது போல) अखिलविकारगतः எல்லா உருவ மாறுபாடுகளையும் அடைந்தும் அம்மாறுபாடுகளினின்றும் விலகியவன்.

अहं நான் प्रत्यगात्मा உள்ளுறையும் ஆத்மா ; अ 'நான் प्रविततसत्यघनः எங்கும் பரந்துள்ளதான ஒரே 'ஸத்' மயமானவன் ; अहं நான் श्रुत्यन्तशतकोटिप्रकटितब्रह्म உப நிஷத்துக்களிலே பல (நூறு) கோடி முறை வெளியிடப் பெற்ற பிறும்மம் ; अहं நான் नित्यः என்றும் (அழியாது) இருப்பவன் ; अहं நான் अभयः அச்சமில்லாதவன் ; अहं நான் अद्वितीयः இரண்டற்ற தனிப் பொருள்.

अहं நான் साक्षिमात्रः ஸாக்ஷியாக (காண்போனாக) மட்டுமே இருப்பவன் ; अहं நான் प्रगलितपक्षपातः பக்ஷபாத மற்றவன் ; अहं நான் मोक्षस्वरूपः மோக்ஷத்தையே ஸ்வரூபமாகக் கொண்டவன் ; अहं நான் ओंकारगम्यः ஒங்காரமாகிய பிரணவத்தை (தியானிப்பதால்) அறிவதற் குரியவன் ; अहं நான் सूक्ष्मः (யாராலும் காண முடியாதபடி) நுண்ணியதான பரமாத்மா ; अहं நான் अनघः சுளங்க மற்றவன் ; अहं நான் अद्भुतात्मा (இதைப்போல வேறென் றும் இல்லாததால்) வியக்கத்தக்கதான ஆத்மா.

अहं நான் स्वप्रकाशः தன்னொளியுடையவன் ; अहं நான் विभुः எங்கும் வியாபித்து எல்லாவற்றிலும் நிரம்பி யிருப்பவன் ; अहं நான் निष्प्रपञ्चः பிரபஞ்சப்படாதவன் (மாயையாலே பிரபஞ்சமாக மாறுபட்டுத் தோன்றுதவன்) ; अहं நான் अप्रमेयः பிரமாணங்களாலும் அளவிட்டறிய வொண்ணாதவன் ; अहं நான் अचलः (மலைபோல) நிலைத் திருப்பவன் ; अहं நான் अकलः (கலைகள்) பாகுபாடுகள்

இல்லாத தன்மையுடையவன்; அஃ நான் நிஷ-
தக்யா'வஹை'கரஸ: (ஊசித்து) அறியவொண்ணாததாய் பூர்ண
மாய் முழுதும் ஒரேவிதமான ஆனந்தமானவன்.

அஃ நான் அஜநிர்மம: பிறப்பும் 'எனது' என்னும்
உணர்ச்சியு மில்லாதவன்; அஃ நான் வுதஜன'மஜனாய:
அறிவாளிகளால் (வழிபடத்தக்கவன்) அடைபத்தக்கவன்;
அஃ நான் அஜர: மூப்பில்லாதவன்; அஃ நான் அமர: மாண
மில்லாதவன்; அஃ நான் அமூர்த'ஸ்வரூப: அமிர்தமபமானவன்;
அஃ நான் நிஜபூர்ண'மஹிமனி கிரம்பிய என் பெருமைபற்றி
'நிஹித-மஹித: கீலைநின்று புகழப்பெற்றவன்.

அஃ நான் நிர்வயவ: அவயவில்லாதவன் (பாகுபடுத்த
இயலாதவாறு ஒரேதன்மையான முழுப்பொருள்);
அஃ நான் நிர்ஹம'நி'கலக்ஷ: ஒர்பற்றுக் களங்கமற்றவன்;
அஃ நான் பரமசிவேந்திர'சுரீ'மஸுமதி-நிர்வாண'நிர்வாண'சு-
சாகர: பரமசிவேந்திரர்கள் என்னும் ஸ்ரீ குருவாகிய
சந்திரனைக்கண்டு கிளர்ந்தெழும் எல்லைபற்ற (முழு)
கிரீவாண ஸாக்மா'கிய ஸாகரம்.

I am perfect knowledge for ever, I am perfect
knowledge which is Bliss.

I am far removed from the ways and actions
ordained for Varnas and Asramas (caste and
status). I am quite incorruptible.

I am the inner Atman. I am the pervading
substance of Existence, I am the Brahman, pro-
claimed many (thousand) million times in the

Upanishads. I am Eternal; I am devoid of fear ; and I am One without a second.

I am mere witness. I take no sides. Freedom is my Form. I am realisable by ' Om ' (Pranava). I am the subtle One (Soul). I am immaculate. I am the unique Atman.

I am Self-luminous. I am all-pervading. I am not the (seeming) universe (Prapanca). I cannot be cognized by the Pramanas (the means of cognition). I am immovable (like a mountain) I am not broken into (kalas) fragments. I am pure, undying, entire and perfect. I am beyond thought.

I am unborn, I have no sense of 'me' and 'mine'. I am reached by wise men. I never decay ; I am immortal. Immortality is my nature. I am revered, established in my own full glory.

I have no limbs (am one and indivisible) ; I have no peer. I am pure, flawless. I am the Ocean of the boundless Bliss of Nirvana (dissolution of the little self), rising in the presence of the moon, my revered *guru* Parama Sivendra.

२१. मध्यमावतीरागः झम्पतालम् ॥ (१) आनन्दपूर्णबोधोऽहम् ॥

ஆனந்தபூர்ணவோ'ஹம்—சததமானந்தபூர்ணவோ'ஹம்

प्रत्यगद्वैतसारोऽहं सकलश्रुत्यन्ततन्त्रविदितोऽहममृतोऽहं मत्यनन्तर-

भावितोऽहं विदितनित्यनिष्कलरूपनिर्गुणपदोऽहम् (आनन्द-)

साक्षिचिन्मात्रगात्रोऽहं परमोक्षसाम्राज्याधिपोऽहममृतोऽहं पक्षपाताति-

दूरोऽहमधिकसूक्ष्मोऽहमनवधिकसुखसागरोऽहम् (आनन्द-)

स्वप्रकाशैकसारोऽहं सदहमप्रपञ्चात्मभावोऽहमभयोऽहं निष्प्रतक्योऽह-

ममरोऽहं चिदहमप्रमेयाख्यमूनिरेवाहम् (आनन्द)

21. மத்தியமாவதி ராகம் : ஜம்பதாளம் :

ஆனந்தபூர்ணவோ'ஹம் (1)

ஆனந்தபூர்ணவோ'ஹம்—சதத-

மானந்தபூர்ணவோ'ஹம்

பரத்யமஹ்வைதஸாரோ'ஹம் ஸகல-

பஞ்ருத்யந்ததந்த்ரவிதிகோ'ஹமஜ்யோ'ஹம்

மத்யனந்தரஹ்விதோ'ஹம் விதிக-வித்ய-

விஷ்கலரூப-நிர்மூல-பஜோ'ஹம் (ஆனந்த-)

ஸாக்ஷிசின்மாத்ரமாத்ரோ'ஹம்

பரமமோக்ஷஸாம்ராஜ்யா'பிபோ'ஹமஜ்யோ'ஹம்

பக்ஷபாதாதிஷ்'ரோ'ஹபயிகஸூக்ஷ்மோ'ஹ

மனவாயிகஸூ'பஸாமரோ'ஹம் (ஆனந்த-)

ஸ்வப்ரகாஸைகஸாரோ'ஹம் ஸஹம்

அப்ரபஞ்சாத்மஹாவோ'ஹமஹ்யோ'ஹம்

கிஷ்ப்ரதர்க்யோ'ஹமமரோ'ஹம்

கிஷ்'ஹம்ப்ரமேயாவ்யமூர்(த்)திரேவா'ஹம் (ஆனந்த-)

அஹ் நான் ஆனந்தபூர்ணவோத: ஆனந்தம் நிரம்பிய ஞான வடிவன்; சதத் எப்பொழுதும் அஹ் நான் ஆனந்தபூர்ணவோத: ஆனந்தம் நிரம்பிய ஞான வடிவன்.

அஹ் நான் ப்ரத்யக் உள்ளுக்குள்ளே அஹைதஸார: இரண்டற்றதான உட்பொருள்; அஹ் நான் சகலபுதுயந்ததந்ரவித: எல்லா [உபநிஷத்துத் தொகுதிகளிலும்] உபநிஷத்துக் களிலும் சொல்லப்பட்ட உபாஸனை விதிகளாலே அறியப்படும் பொருள். அஹ் நான் அமூத: மரண மில்லாதவன்; அஹ் நான் மத்யநந்தரமாவத: கருத்தாலே இடைவிடாது கருதப்பெற்றவன்; அஹ் நான் விததநத்ய-நிஷ்கலரூபநிர்முபத: எப்பொழுதும் உள்ளதாகி பாகுபா டொன்று மில்லாத தன்மையுடையதான நிர்க்குணம் பொருளாக அறியப் பெற்றவன்.

அஹ் சாஷிஷிந்ராவாந்: நான் ஸாக்ஷியாகி (கண்டறி வோனாகி) சின்மயம் மட்டுமே வடிவானவன். அஹ் நான் பரமமோக்ஷசாமரூபாதிப: மிகச் சிறந்த மோக்ஷம் என்னும் ஸாம்ரூபத்திற்கு அதிபதி. அஹ் நான் அமூத: மரண மில்லாதவன்; அஹ் நான் பக்ஷபாதாதிதூர்: பக்ஷபாதத்தினின்று மிகவும் விலகியிருப்பவன்; அஹ் அதிகஸூக்ஷ்ம: நான் மிகவும் துண்மையான பொருள்; அஹ் நான் அநவதிஸுக்ஷ்-ஸாகர: எல்லையற்ற ஆனந்த ஸாகரமானவன்.

அஹ் நான் சுவபகாசைகஸார: தன் ஒளியாகிய (கலப்பற்ற) ஒரேவிதமான அமிர்தமாயிருப்பவன். அஹ் நான் சத் 'ஸத்' (உண்மைப் பொருள்); அஹ் நான் அபபஞ்ஜாதமாவ: பிசபஞ்சிக்கப்படாத ஆத்மாவின் தன்மையை யுடையவன்; அஹ் நான் அமய: அச்சமில்லாதவன்; அஹ் நான் நிஷதத்ய:

(ஊஹத்தால்) அறிவால் அறியவொண்ணாதவன் ; அஃ நான்
அமர: மரணமில்லாதவன் ; அஃ நான் சித் (சின்மயப்
பொருள்) சித்து ; நான் அப்ரமேயாஹ்யமூர்தி: एव ஆளவிட
வொண்ணாதது என்று சொல்லப்படும் வடிவமானவனே.

I am perfect knowledge which is Bliss. For
ever, I remain perfect knowledge which is Bliss.

I am at the core, the one Essence without a
second ; I am realised by the Tantras (the ways of
meditation) of all the Upanishads. I am im-
mortal. I am apprehended by continuous medi-
tation. I am known to be that which is Eternal,
complete and without any attribute.

In Form I am only the seeing Chit (Know-
ledge). I am the lord of the empire known as
Supreme Liberation. I am Immortal. I am far
from being partial. I am very subtle ; withal, I
am the boundless ocean of Bliss.

I am one full Self-Effulgence. I am Sat
(Existence.) I am Atman, which is not the
(seeming) universe (Prapanca).

I am void of fear. I am beyond the process
of thought. I am deathless. I am Chit (know-
ledge). I am That whose form cannot be cog-
nized even by the Pramanas (the means of cog-
nition.)

அவநீவோயாஸஸாமரோ'ஹம்

வ்யோ'ப பவனாபிபஞ்சஸூதாதிதிரோ'ஹம்

கனிவரஸம்ஸேவ்யோ'ஹம்

வேமரஹவலிந்யுதாரக பரமஸூ'கந்தமோ'ஹம் ||

வாயிதமுணகலனோ'ஹம்

வாஹ்யவேராயித ஸமரஸ-பரமாத்மாஹம்

வாயந ஜாதாதீதோ'ஹம்

நிருபாயித நிவீமஹமமானநீ'ஹம் (ஆனந்தி-)

கிரவயவோ'ஹமஜோ'ஹம்

நிருபமமஹிமனி நிஹிதமஹிதோ'ஹம்

நிர்வயிஸத்வயனோ'ஹம்

யீரபரமஸிவேநநீ'ஹம் ||

அஹ் நான் அநந்தபூர்ணவோ: ஆனந்தமயமான பரிபூர்ண
ஞானமயமானவன்; அஹ் நான் சச்சிடானந்தபூர்ணவோ: ஸத்,
சித், ஆனந்தம். இவையான பரிபூர்ண ஞானமயமானவன்;
அஹ் சிவ: நான் மங்கள் ஸ்வரூபி.

அஹ் நான் சர்வம்சர: எல்லாவற்றிற்கும் ஆத்மாவாக
சஞ்சரிப்பவன்; அஹ் நான் பரிநிர்வாணநிர்முனிஸிவாஹ்மக:
[தான் என்ற] உணர்ச்சி அறவே ஒழிந்து நிரிக்குணப்
பொருளாய் எல்லாவற்றிற்கும் ஆத்மாவானவன்; அஹ் நான்
சிவாநந்தவோ: நேதவர்களும் சிறந்தவர்களும் வணங்கப்
பெற்றவன்; அஹ் நான் காமரூபநிர்வாணநிர்வாண: காமதேவ
னுடைய கர்வத்தை அறவே அழிப்பதில் அநி தீரன்.

அஹ் நான் சத்யஸ்வரூபர: ஸத்திய ஸ்வரூபத்தினின்று
வேறாபடாதவன் (ஸத்); அஹ் நான் வரஸ்யந்தவோ: வரஸ்ய-
சாகர: சிறந்த உபநிஷத்துக்களாலே அறிவிக்கப்பெற்ற
ஆனந்த ஸாகரமயமானவன்; அஹ் நான் சத்யக் உள்ளுக்குள்

அமினர: வெவ்வேறாக வகுக்கப்பெறாத சிறந்த பொருள் ;
அஹ் நான் शुद्धमनुरहितमायातीत: பரிசுத்தனும் குற்றமற்ற
 வனும் மாயையை விட்டு விலகியவனுமானவன்.

அஹ் நான் अवबोधरससागर: விழிப்புள்ள ஞானமாகிய
 ஆனந்த ஸாகரமயமானவன் ; **அஹ் நான்** व्योमपवनादिपञ्च-
 भूतातिदूर: ஆகாசம் வாயு முதலிய பஞ்சபூதங்களுக்கு
 அப்பாலுள்ளவன் ; **அஹ் நான்** कविवरसंसेव्य: (சிறந்த
 ஞானிகளால்) கவிச் சிரேஷ்டர்களால் நன்றாகப்
 புகழ்த்தக்கவன் (வேளிக்கத்தக்கவன்) ; **அஹ் நான்**
 घोरभवसिन्धुतारकपरमसूक्ष्म: பயங்கரமான ஸம்ஸார
 ஸாகரத்தைக் கடத்திக் கரையேற்றுவதற்கான மிகுந்த
 திறமை வாய்ந்தவன்.

அஹ் நான் बाधितगुणकलन: குண தோஷங்களினின்று
 நீங்கியவன் ; **அஹ் நான்** बुद्धशोधितसमरसपरमात्मा
 அறிவுடையதும் (விழித்துக்கொண்டிருப்பதும்) குற்ற
 மொன்று மில்லாமல் சுத்தமானதும் எல்லாவற்றிலும்
 (அமிர்தமயமான) ஒரே தன்மையுடையதுமான பரமாத்மா ;
அஹ் நான் साधनजातातीत: ஸாதனங்களாலாகிய (பொருள்
 களாகிய) தொகுதிக்கு அப்பாற்பட்டவன் ; **அஹ் நான்**
 निरुपाधिकनिःसोमभूमानन्द: (மாறுபடுத்தும்) உபாதிகளின்றி
 உண்மையானதும் போலியாகத் தோற்றாததும் எல்லை
 யற்றதும் பெருக்கமுடையதுமான ஆனந்தமானவன்.

அஹ் நான் निरवयव: [இவை] அங்கங்கள் என்று
 பாகுபாடு படுத்த இயலாதவாறு ஒரே தன்மையான
 முழுப்பொருள் ; **அஹ் நான்** अज: பிறப்பில்லாதவன் ;
அஹ் நான் निरुपममहिर्मानि ஒப்பற்ற பெருமை பற்றி
 निहितमहित: நிலை நின்றுப் புகழப்பெற்றவன் ; **அஹ் நான்**

निर्घादिसत्त्वघनः எல்லையற்றதான 'ஸத்'மயமே ஆனவன் ;
अहं நான் **वोरपरमशिवेन्द्रश्रीगुरुबोधितः** தீரர்களான
 பரமசிவேந்திரர்கள் என்னும் ஸ்ரீ குருமூர்த்திகளாலே
 போதிக்கப்பெற்றவன் (அறிவுறுத்தப் பெற்றவன்).

I am full knowledge, which is Bliss. I am full knowledge which is Sat, Chit and Ananda (Existence, Knowledge and Bliss). I am Siva (the Form of Bliss.)

I am the Soul of everything. I am the Soul of all, where distinctions are entirely lost and attributes also. I am worshipped by the great gods. I am the great hero who rid Kama (the god of Love) of his pride.

I am pure Existence; I am the Ocean of Bliss, revealed in the great Upanishads. I am at core Indivisible. I am pure, flawless, transcending Maya (Illusion).

I am the ocean of nectar which is ultimate Knowledge (Avabodha); I am far removed from sky, air and the other elements (which are five).

I am reached (served) by the great seers; I am the Subtle Supreme Being (Atman) who takes one across the terrible ocean of Samsara (Earthly existence).

I am rid of good and bad qualities (*gunas*). I am the Supreme Ātman, the pure and perfect.

Knowledge which is Bliss. I am beyond the material world. I am the pure and boundless Expanse of Bliss.

I have no limbs (I am one and indivisible). I am uncreated. I am revered, established in my unique glory. I am one pure Boundless Existence. (For), I have been awakened by my revered *guru*, the great Parama Sivendra.

२३. सुरटिरागः आदितालम् ॥ जय तुङ्गतरङ्गे ॥

जय तुङ्गतरङ्गे—गङ्गे. जय तुङ्गतरङ्गे

கமலமவாண்டகரண்டபவித்ரே बहुविधबन्धच्छेदलवित्रे (ஜய)

தூரிகுதனபாபசமூஹே पूरितकच्छपमुच्छग्राहे (ஜய)

பரமஹ்ஸுரமணிதசரித்ரே ब्रह्मविष्णुशंकरनुतिपात्रे (ஜய)

23. ஸுருடி ராகம் : ஆதிதாளம் ;

ஜய துங்கதரங்கே

ஜய துங்கதரங்கே—கங்கே

ஜய துங்கதரங்கே

கமலமவாண்டகரண்டபவித்ரே,

வெறுவிட வையச் சேமேலவித்ரே (ஜய)

தூரிகுதன-பாபஸமூஹே

பூரிதகச் சம்ப-மூச் சந்திராஹே (ஜய)

பரமஹம்ஸுரமணிதசரித்ரே

வெஹம்-விஷ்ணு-சங்கர-துதிபாத்ரே (ஜய)

(குந்தவராளி ராகத்தில் பாடுகிறார்கள்)

तुङ्गतरङ्गे உயர்ந்த அலைகளை யுடையவளே ! जय
போற்றி ! गङ्गे கங்கையே ! तुङ्गतरङ्गे உயர்ந்த அலைகளை
யுடையவளே ! जय போற்றி !

कमलभवाण्डकरण्डपिण्डे பிறும்மாண்டங்களாகிய
பேழைகளைப் பரிசுத்தஞ் செய்பவளே ! बहुविधवन्धच्छेद-
लवित्रे பலவிதமான கட்டுகளையும் அறுத்தெறியும்
அரிவாளாக இருப்பவளே ! जय போற்றி !

दूरीकृतजनपापसमूहे ஜனங்களின் பரபக்குவியல்களைப்
பறக்கச் செய்பவளே ! पूरितकच्छपगुच्छग्राहे ஆமைத்
தொகுதிகளாலும் முதலைகளாலும் நிரம்பியவளே ! जय
போற்றி !

ब्रह्मविष्णुशङ्करनुतिपात्रे பிரமன், விஷ்ணு, சங்கரன்
இவர்களுடைய உறுதிக்குப் பாத்திரமானவளே ! पूरमहंस-
गुहमणितचरित्रे பராஹ்மசர்க்களான குருவாலே புகழப்
பெற்ற நடத்தையை யுடையவளே ! जय போற்றி !

Hail, O noble-waved !

Hail, Ganga, white-waved !

You who cleanse the many-chambered uni-
verse and who cut asunder, sickle-like, the mani-
fold bonds (of mankind) !

You who drive away the sins of (erring) men
You whose waters are full of tortoises in shoals
and of crocodiles ! (Hail !)

You who receive due praise from Brahma,
Vishnu and Sankara ! You whose ways are ex-
tollled by the Parama Hamsa Teacher ! All Hail !

The text of the fifth Kirtana was kindly sent by Mahāmahopādhyāya Prof. S. Kuppuswami Sastri Avergal, M.A., I.E.S., (Retd). 'Ganapati Agraharam and the Kirtanas 7, 8 and 9 are from the publication "Bhagavad Bhajana Pad-dhati, Nityotsava Sampradaya" Vol. II (of the late Sri T. P. Kothandarama Iyer of Triplicane: G. R. C. Press, 1913).

ओम्

॥ आत्मविद्याविलासः ॥

ஆத்மவித்யாவிலாஸ :

चिन्मुद्रितकरकमलं चिन्तितमक्तेष्टदं विमलम् ।

गुरुवरमाद्यं कंचन निरवधिकानन्दनिर्भरं वन्दे ॥

சின்முட் றிதகரகமலம் சிந்திதஹக்தேஷ்டதம் விமலம் ।

முகுவரமாதீயம் கஞ்சன நிரவபிகாணந்தநிர்ஹரம் வந்தே ॥

चिन्मुद्रितकरकमलं चिन्मुத்தिरையோடுள்ள தாமரைக்
கையை யுடையவராயும் चिन्तितमक्तेष्टदं பக்தர்கள் நினைத்த
இஷ்டங்களைக் கொடுப்பவராயும் निरवधिकानन्दनिर्भरं
எல்லையில்லாத ஆனந்தத்தால் நிரம்பியவராயும் * विमल
பரிசுத்தராயுமுள்ள कंचन आद्यं गुरुवरं (ஒப்பற்ற) ஒரு
ஆதி குருச் சிரேஷ்டரை வन्दे நமஸ்கரிக்கிறேன்.

I bow down to that first great Teacher who
is immaculate, whose lotus hand is in the *chin-
mudrā* pose, who bestows on His devotees all their
desires and who is overflowing with endless bliss.

वटहरनिकटनिवासं पटुतरविज्ञानमुद्रितकराब्जम् ।

कंचन देशिकमाद्यं कवल्लयानन्दकन्दलं वन्दे ॥ १ ॥

1. வடதருநிகடநிவாஸம்

படுதரவிஜ்ஞானமுட் றிதகராவீஜம் ।

கஞ்சன தேஸிகமாதீயம்

கைவல்யானந்தகந்தலம் வந்தே ॥

वटतरुनिकटनिवासं अलम्बयति अरुक्तेः कुट्टि
 यिरुत्तुपवत्तु पटुतरविज्ञानमुद्रितकराञ्जं சிறந்த ஞானத்தை
 மிகவும் தெளிவாக விளக்கும் முத்திரைபோடுள்ள
 தாமரைக் கையையுடையவரும் கைவ்யானந்தகந்தல் கலப்பற்ற
 தான (கைவல்யமான) ஆனந்தத்தின் கொழுந்தாயிருப்ப
 வருமான க்ஞன அஃ தேசிக் (ஒப்பற்ற ஆதி குருச்
 சிரேஷ்டரை வन्दே நமஸ்கரிக்கிறேன்.

I bow down to that first great Teacher, who
 is pure Bliss ever growing, who rests beneath the
 (*Vata*) banyan tree, and whose lotus-hand has the
mudrā (pose) which expounds most clearly the
 supreme Wisdom.

निरवधिसंसृतिनारधिनिपतितजनतारणस्फुरन्नौकाम् ।

परमतभेदनघुटिकां परमशिवेन्द्रार्यपादुकां नौमि ॥ २ ॥

2. निरवधि-ஸம்ஸுதி-நீரயி-

நிபதித-ஜனதாரணஸ்ஸுரன்-நெளகாம் ।

பரமத-ஹேதன-ஹுடிகாம்

பரமஸிவேந்தர்-அர்யபாடுகாம் நெளமி ॥

निरवधिसंसृतिनारधिनिपतितजनतारणस्फुरन्नौकां எல்லை
 யில்லாத ஸம்ஸாரமாகிய ஸமுத்திரத்தில் விழுந்த ஜனங்
 களைக் கரையிற்கொண்டு சேர்ப்பதற்கு ஆதிவகமாகச்
 செல்லும் படகாகவும் பரமதபேதனஹுடிகா பிறமதங்களை
 (காலால் எற்றி) பிளந்தெறியும் கணைக்கால் போலவு
 முள்ள பரமசிவேந்தர்அர்யபாடுகா பரம சிவேந்தர்களுடைய
 பாதுகையை நௌமி நமஸ்கரிக்கிறேன்.

குறிப்பு : குடிகா என்பது பாடமானால், ‘**பரமதமேத-
குடிகா** பிறமதங்களை அழிக்குங் குளிகை போலவுமுள்ள ’
என்று பொருள் கொள்ளவேண்டும்.

I bow down before the sandals of the great Parama Sivendra, which are the boat ever active in rescuing those who have fallen into the limitless ocean of *samsara* and taking them beyond and which are the ankles which knock to pieces alien creeds (other than the true).

देशिकपरमशिवेन्द्रा-देशवशोद्बुद्धदिव्यमहिमाऽहम् ।

स्वात्मनि विश्रान्तिकृते सरसं प्रस्तौमि किञ्चिदिदम् ॥ ३ ॥

3. ஷேஸிகபரமஸிவேந்திரா-

ஷேஸவஸோரஹுஷ்டியஸிவ்யமஹிமா஽ஹம் ।

ஸ்வாத்மனி விஸ்ரான்திக்ருதே

ஸரஸம் ப்ரஸ்தௌமி கிஞ்சிஷ்டம் ॥

देशिकपरमशिवेन्द्रा-देशवशोद्बुद्धदिव्यमहिमा (என்) குரு
பரமசிவேந்த்ரர்களுடைய உபதேச பலத்தாலே பிரகாச
மடைந்த திவ்விய மஹிமையையுடைய அஹ் நான் **स्वात्मनि**
विश्रान्तिकृते ஆத்மாவிலே அமைதியா யிருப்பதற்காக
सरसं சுவையுடையதான **इदं किञ्चित् प्रस्तौमि** ஏதோ ஒரு
வகையான இதை (ஸ்துதியாக)ச் சொல்லத் தொடங்கு
கிறேன்.

I now begin to say a few sweet words (of praise), in order that I may rest in my own Self,

I whose divine greatness has been awakened perforce by the teaching of my preceptor Parama-sivendra.

निरुपमनित्यनिरीहो निष्कलनिर्मायनिर्गुणाकारः ।

विगलितसर्वविकल्पः शुद्धो बुद्धश्चकास्ति परमात्मा ॥ ४ ॥

4. நிருபமநித்யநிரீஹோ

நிஷ்கல்-நிர்மாய-நிர்-குணாகாரஃ ।

வி-ஸி-த-ஸர்வ-விகல்பஃ

ஸு-ஹ்யோ-ஸு-ஹ்யஸ்சகாஸ்தி பரமாத்மா ॥

निरुपमनित्यानिरीहः ஒப்பற்றதும் பற்றற்றதுமான
 நித்தியப்பொருளாய் நிष्कलनिर्मायनिर्गुणाकारः பகுதிகளாகப்
 பிரிக்கவொண்ணாததாய் மாயையின் சப்பந்தமொன்று
 மில்லாததாய் குணங்களின் ஸம்பந்தமொன்றுமில்லாத
 வடிவையுடையதுமான परमात्मा பரமாத்மா विगलितसर्व-
 विकल्पः எல்லாவித மாறுபாடுகளும் (விகல்பங்களும்)
 அற்றதாய் शुद्धः பரிசுத்தமானதாய் बुद्धः விழித்துக்
 கொண்டிருப்பதாய் (ஞான ஸ்வரூபமாய்) चकास्ति
 விளங்குகின்றது.

The supreme Soul shines pure and awake and devoid of all mutations (Vikalpas); It is unique, eternal and free from passion; It is an indivisible whole, untouched by Mayā (ignorance) and free from the *gunas* (the threefold qualities, Sattva, Rajas and Tamas).

स्वाविद्यैकनिबद्धः कुर्वन्कर्माणि मुद्यमानः सन् ।

दैवाद्विधूतबन्धः स्वात्मज्ञानान्मुनिर्जयति ॥ ५ ॥

5. ஸ்வாவித்யைகநிவஹீயம்

குர்வன் கர்மாணி முஹ்யமானம் ஸன் |

ஹைவாவித்யைதவந்யம்

ஸ்வாத்மஜ்ஞானான்-முனிர்ஜயதி ||

स्वाविद्यैकनिबद्धः தன்னுடைய அவித்யையால் மட்டுமே கட்டுண்டவனாய் कर्माणि காரியங்களை कुर्वन् செய்துகொண்டும் मुह्यमानः அறிவு மயங்கியும் सन् இருந்துகொண்டே दैवात् (தற்செயலாக) அதிரிஷ்டவசத்தால் स्वात्मज्ञानात् தன் ஆத்மாவைப்பற்றிய அறிவால் विधूतबन्धः பற்றுகள் நீங்கியவனாக मुनिः முனிவன் जयति விளங்குகிறான்.

He who was erstwhile bound merely by his own ignorance and was engaged in (wordly) activities and felt bewildered, he (now) shines supreme as a sage having, by God's grace, shaken off his shackles because of the knowledge of the Atman (his own Self).

मायावशेन सुप्तो मध्यं पश्यन्सहस्रशः स्वप्नान् ।

देशिकवचःप्रबुद्धो दीव्यत्यानन्दवारिधौ कोऽपि ॥ ६ ॥

6. மாயாவசேன ஸுப்தோ

மய்யே பஸ்யன் ஸஹஸ்ரஸஃ ஸ்வப்தான் |

தேசிகவசஃ ப்ரபுஹீயோ

தீவ்யத்யானந்தவாரியோள கோ஽பி ||

मायावशेन मायையின் சக்தியால் सुप्तः தூங்குகிறவனாக मध्ये (தூக்கத்தின்) இடையிலே स्वप्नान् கனக்களை सहस्रशः ஆயிரக்கணக்காக पश्यन् கண்டு, (பின்பு) देशिकवचःप्रबुद्धः குருவினுடைய வார்த்தைகளால் விழித்துக்கொண்டவனாக

आनन्दवारिधौ ஆனந்த ஸாகரத்தில் कः अपि (ஒப்பற்ற)
ஒருவன் दीव्यति திளைத்து இன்புறுகிறான்.

He who (erstwhile) was sleeping under the influence of *Maya* (Illusion) and during his sleep had dreams by thousands; he is now awakened by the words of his (preceptor) *Guru* and delights in the ocean of Bliss.

प्राकृतभावमपास्य स्वीकृतनिजरूपसच्चिदानन्दः ।

गुरुवरकरुणापाज्ञाद् गौरवमासाद्य माद्यति प्राज्ञः॥७॥

7. ப்ராகூதவாவமபாஸ்ய

ஸ்வீகூத-நிஜரூப-ஸச்சிதானந்தஃ ।

முருவா-கருணாபாங்காஜ்

மௌரவமாஸாதீயமாஜீயதிப்ராஜஞ் ॥

गुरुवरकरुणापाज्ञात् சிறந்த குருமூர்த்திகளின் கருணை
கொண்ட கடைக்கண் பார்வையால் प्राकृतभावं பிரக்ருதி
ஸம்பந்தமான தன்மையை अपास्य உதறியெறிந்து
स्वीकृतनिजरूपसच्चिदानन्दः (தன் ஸ்வரூபமான) உண்மை
இயல்பான ஸச்சிதானந்தத்தை தன்னதாக்கிக்கொண்ட
வனாகி गौरवं மேன்மையை आसाद्य அடைந்து प्राज्ञः
அறிவாளி माद्यति களிப்புறுகிறான்.

The wise man rejoices, having attained to dignity by a mere side-glance from the great (guru's) teacher's gracious eyes, having cast off his natural propensities (born of *Prakrti*) and having made his real nature as *Sat*, *Chit* and *Ananda* his

श्रीगुरुकृपया सच्चित्सुखनिजरूपे निमग्नधीर्मौनी ।

विहरति कश्चन विबुधः शान्ताहंतो नितान्तमुदितान्तः॥८॥

8. ஸ்ரீகுருகூபயா ஸச்சித்

ஸுவநிஜரூபே நிமத்நயீர்மௌனீ ।

விஹரதி கஸ்சன விபுயஃ

ஸாந்தாஹந்தோ நிதாந்தமுதிதாந்தஃ ॥

கश्चन विबुधः (ஒப்பற்ற) ஒரு ஞானி श्रीगुरुकृपया: ஸ்ரீ குருவின் கிருபையால் सच्चित्सुखनिजरूपे ஸத்தும் சித்தும் ஆனந்தமுமான தன் ஸ்வரூபத்திலே निमग्नधी: ஆழ்ந்த புத்தியையுடைய मौनी மௌனியாகी शान्ताहन्तः அகம்பாவமற்றவனாய் नितान्तमुदितान्तः மிகவும் களிப்புற்ற மனதையுடையவனாய் विहरति விளையாடுகிறான்.

By the grace of his good teacher (*Guru*), the wise man rejoices silently and much pleased at heart, and with his mind submerged in his own nature as Existence, Knowledge and Bliss.

गुरुवरकरुणालहरी-व्यतिकरभरशीतलस्वान्तः ।

रमते यतिवर एको निरुग्ममुखसीमनि स्वैरम्॥९॥

9. குருவரகருணாஹரீ-

வ்யதிகரஹரீதலஸ்வாந்தஃ ।

ரமதே யதிவர ஏகோ

நிருபமஸுவஸ்மணி ஸ்வைரம் ॥

एकः यतिवरः ஒப்பற்ற சிறந்த சன்னியாசி गुरुवर- करुणालहरीव्यतिकरभरशीतलस्वान्तः சிறந்த குருவின் கருணையாகிய பேரலைக்கு அருகேயிருப்பதால் அதிகக் குளிர்ச்சி

பெற்ற மனதையுடையவனாய் **स्वैरं** தன்னிச்சைப்படி **निरुपमसुखसीमनि** ஒப்பற்ற ஆனந்தத்தின் (எல்லைப்புறத்திலே) பெருக்கிலே **रमते** இன்புறுகிறான்.

The good Sannyasin is unique, rejoicing at will in the utmost regions of incomparable Bliss, with his heart's passions completely cooled by its nearness to the surging waves of grace flowing from his good teacher (*guru*).

श्रीदेशिकवरकरुणारविकरसमपोहितान्तरध्वान्तः ।

विहरन्मस्करिवर्यो निरवधिकानन्दनीरधावास्ते ॥ १० ॥

10. ஸ்ரீதேஸிகவரகருண-

ரவிகரஸம்போஹிதாந்தரய்வாந்தஃ |

விஹரன் மஸ்கரிவர்யோ

நிரவயிகாநந்த-நீரயாவாஸ்தே ||

श्रीदेशिकवरकरुणारविकरसमपोहितान्तरध्वान्तः ஸ்ரீ கரு கிரேஷ்டரின் கருணையாகிய சூரிய கிரணங்களால் (அக இருளை) அஞ்ஞானத்தைப் போக்கிக் கொண்டவரான **मस्करिवर्यः** சிறந்த சன்னியாசி **निरवधिकानन्दनीरधौ** எல்லையற்றதான ஆனந்த ஸாகரத்திலே **विहरन्** விளையாடிக் கொண்டு **आस्ते** இருக்கிறான்.

The good (ascetic) Sannyasin, from whose heart darkness has been dispelled by the sun-like radiance of his good Guru's grace, is sporting in the boundless ocean of Bliss.

जनिविपरीतक्रमतो बुद्ध्या प्रविलाप्य पञ्चभूतानि ।
परिशिष्टमात्मतत्त्वं पश्यन्नास्ते मुनिः शान्तः ॥ ११ ॥

11. ஜனவிபரீதக்ரமதோ

வு^௨யா ப்ரவிலாப்ய பஞ்சஹுதானி
பரிஸிஷ்டமாத்மதத்த்வம்
பஸ்யன்னாஸ்தே முனி: ஸாந்த: ||

பஞ்சபூதானி ஐந்து பூதங்ளையுள். ஜனிவிபரிதக்ரமத
(அவை) தோன்றிய முறைக்கு மாறான முறையிலே
(அதாவது, ஆகாசம், வாயு, தேஜஸ், நீர், பண் என்றதற்கு
மாறான பண், நீர், தேஜஸ், வாயு, ஆகாசம் என்ற
முறையிலே) बुद्ध्या புத்தியைக்கொண்டு प्रविलाप्य ஒடுங்கச்
செய்து परिशिष्ट் எஞ்சியதான आत्मतत्त्वं ஆத்மப்பொருளை
पश्यन् நோக்கியவனை: मुनिः ஒரு முனிவன் शान्तः ஸாந்த
முடையவனாக आस्ते இருக்கிறான்.

The sage rests quiet, visualizing the Atman that remains after he has by his Buddhi (mental faculty) uncreated (by involution) the five elements inverting the order of their creation (evolution).

जगदखिलमिदमसारं मायिकमेवेति मनसि मन्वानः ।
पर्यटति पा:स्ताशः प्रगलितमदमानमत्सरः कोऽपि ॥ १२ ॥

12. ஜமஉவில மிதமஸாரம்

மாயிகமேவேதி மனஸி மன்வான: |
பர்யடதி பாஸ்தாஸ:
ப்ரமஸித-மதமானமத்ஸர: கோ:அபி ||

ஆத்மவித்யாவிலாஸ:

इदम् अखिलं जगत् இந்த ஜகத் முழுவதும் அசார் ஸார
மற்றது மாயிகம் एव மாயையால் ஆனத யாகும் इति
என்று मनसि மனதிலே मन्वानः கருதுவோனாகி पाटिताशः
ஆசை நொறுங்கிப் பொடிந் துபோனதால் ஆசையற்றவனும்
प्रगलितमदमानमत्सरः செருக்கு, அபிமானம், பொருமை
இவை தன்னிடத்திலிருந்து வழுவப்பெற்றவனுமாகி कः
अपि ஒப்பற்ற ஒருவன் पर्यटति திரிகிறான்.

He wanders about, with his desires crushed
and with his pride, self-esteem and envy all gone,
realizing in his mind that this universe in its
entirety is unsubstantial and proceeds from Maya
(Illusion).

नात्मनि किञ्चिन्माया तत्कार्यं वाऽस्ति वस्तुतो विमले ।

इति निश्चयवानन्त-हृष्यत्यानन्दनिर्गरो योगी ॥ १३ ॥

13. நாத்மனி கிஞ்சின்-மாயா

தத்கார்யம்வாஸ்தி வஸ்துதோ விமலே ।

இதி நிச்சயவானந்தர்-

ஹ்ருஷ்யத்யானந்தநிர்ஹரோ யோகீ ॥

विमले आत्मनि परिशुद्धमात्रा आत्मாவாக्यं तन्
निदत्तिले माया मायையேனும் वा அல்லது किञ्चित्
கொஞ்சமும் तत्कार्यं மாயையின் காரியமேனும் वस्तुतः
உண்மையில் न अस्ति இல்லை इति என்று निश्चयवान् உறுதி
கொண்டவனும் आनन्दनिर्गरो ஆனந்தம் நிரம்பியவனும்
योगी யோகியானவன் अन्तः हृष्यति உள்ளத்திற் களிப்புறு
கிறான்.

The Yogin, being full of Bliss, rejoices at heart, knowing for certain that in the immaculate Self there is really no Maya (Illusion) nor any the least consequence of Her touch.

त्वमहमभिमानहीनो मोदितनानाजनाचारः ।

विहरति बालवदेको विमलसुखाम्भोनिधौ मग्नः ॥ १४ ॥

14. த்வமஹமஹிமானஹீனோ

மோடிதநானாஜனாசாரஃ ।

விஹரதி: பாலவதேகோ

விமலஸுவாம்போநிதௌ மக்ன: ॥

त्वमहमभिमानहीनः நீ நான் என்னும் அபிமானமில்லாத வனாய் மோதितनानाजनाचार: ஜனங்களின் பல வேறு நடத்தைகளிலும் இன்புறுவோனாய் विमलसुखाम्भोनिधौ பரிசுத்தமான ஆனந்த ஸாகாததிலே मग्नः மூழ்கினவனாய் बालवत् சிறு பிள்ளையைப்போல एकः ஒருவன் विहरति விளையாடுகிறான்.

He sports like a child, plunged in the Ocean of pure Bliss and delighted with the diverse actions of men, without any feeling of 'you' or 'I'

अवधूतकर्मजालो जडवधिरान्धोपमः कोऽपि ।

आत्मारामो यतिरा-डटवीकोणेष्वटनास्ते ॥ १५ ॥

15. அவயூத கர்பஜலோ

ஜவஸயிராந்ஹோபம: கோ஽பி ।

ஆத்மாராமோ யதிரா—

உடனீகோணேஷ்வடன்னாஸ்தே ॥

आत्मारामः (தன்னிலேயே) ஆத்மாவிலேயே இன்புறு
வோனாகிய कः अपि यतिराद् ஒரு (ஒப்பற்ற) சன்னியாசிச்
சிரோஷ்டன் अवधूतकर्मजादः கர்மாக்களாகிய வலைகளின்
மும் (பந்தங்களின்) நீங்கியவனாய் जडवधिरान्धोपमः
அறிவீனனும் செவிடனும் குருடனுமான ஒருவனைப்
போன்றவனாய் अटवीकोणेपु காட்டு மூலைகளிலே अटन् आस्ते
திரிந்துகொண்டிருக்கிறான்.

Delighted in the Atman (in his Self) and rid
of the bondage of *karma* (action), the Prince of
Sannyasins is wandering about in the outskirts of
the jungle, like a deaf blind idiot,

शान्त्या दृढोपगूढः शान्तसमस्तान्यवेदनोदारः ।

रमते रसज्ञ एको रम्ये स्वानन्दपर्यङ्के ॥ १६ ॥

16. ஸாந்த்யா ட்ரூபகூடம்

ஸாந்தஸூயஸ்தான்யவேதீனோடாரம் ।

ரமதே ரஸஜ்ஞ ஏகோ

ரம்யே ஸ்வானந்தபர்யங்கே ॥

रम्ये இன்பமளிப்பதான स्वानन्दपर्यङ्के தன்னுடையதான
ஆனந்தமயமான பள்ளியிலே शान्तसमस्तान्यवेदनोदारः மற்ற
எல்லாவுணர்ச்சிகளும் அற்றுத் தெளிந்தவனான एकः
ஒப்பற்ற வொரு रसज्ञः ரஸஜ்ஞன் (இன்பச் சுவை
யறிந்தவன்) शान्त्या மனச் சாந்தியாலே दृढोपगूढः இறுகத்
தழுவுப்பெற்றவனாய் रमते இன்புறுகிறான்.

Alone the happy one enjoys, remaining in
the close embrace of Santi (Equanimity) on the

bed of his own Ananda (Bliss), serene and unruffled by all other sensations.

उन्मूलितविषयारिः स्वीकृतवैराग्यसर्वस्वः ।

स्वात्मानन्दमहिम्नि स्वाराज्येऽस्मिन् विराजते यतिराट् ॥ १७ ॥

17. உன்மூலிதவிஷயாரி:

ஸ்வீகೃதவெராஜ்யஸர்வஸ்வ: |

ஸ்வாத்மானந்தமஹிம்னி

ஸ்வராஜ்யேZஸம்மின் விராஜதயதிராட் ||

யதிராட் சன்னியாசிகளுக்கும் மன்னன் (சிறந்த சன்னியாசி) उन्मूलितविषयारिः இந்திரிய சுகங்களாகிய பகைவர்களை வேரோடு களைந்தவனாய் स्वीकृतवैराग्यसर्वस्व: வைராக்கியமென்னும் சொத்தையெல்லாம் தன்னதாக்கிக் கொண்டவனாய் स्वात्मानन्दमहिम्नि தன் ஆத்மாவாகிய ஆனந்தத்தின் பெருமையென்னும் अस्मिन् स्वाराज्ये இந்த ஸ்வராஜ்யத்தில் विराजते சிறப்புற்று விளங்குகிறான்.

‘விஷயம்’ என்பது இந்திரிய உணர்ச்சியையும் தேசத்தையும் குறிக்கும். அரசன் நாட்டிலுள்ள பகைவரை வென்று வேற்றரசர்களின் சொத்துக்களைபெல்லாம் தன்னுடையதாக்கிக் கொண்டு ராஜ்யாபிகாரத்திற் பெருமையுடன் விளங்குவதுபோல யதிச்சேஷ்டனும் விளங்குகிறான் என்பது கருத்து.

The king of ascetics shines supreme in his own kingdom, in the majesty of his own blissful Self (Atman), having made all the wealth of non-attachment his own and having uprooted his enemies, the sense-pleasures.

सवितर्यपि शीतरुचौ चन्द्रे तीक्ष्णेऽप्यधो वहत्यग्नौ ।

मायिकमिदमिति जानन् जीवन्मुक्तो न विस्मयी भवति॥१८॥

18. ஸவிதர்யபி ஸீதருசௌ சந்த்ரே

தீக்ஷ்ணேऽப்யயோ வஹத்யத் னௌ |

மாயிக மிதமிதி ஜானன்

ஜீவன்முத்தோ ந விஸ்மயீ ஹவதி ||

சவিতரி சூரியன் ஶீதருசௌ அபி சூளிர்ந்த கிரணங்களை யுடையவனானும் சந்திரன் தீக்ஷ்ண அபி கொடியவனானும் அக்ஷௌதி அஃ வஹி கீழ்நோக்கி கொழுந்து விட்டெழுந்தாலும் இஃ இது மாயிக் மாயையால் ஆனது இதி என்று ஜானந் அறிந்தவனாகி ஜீவன்முக்: ஜீவன்முத்தன் (உயிரோடுள்ளபோதே மோகத்தையடைந்தவன்) விஸ்மயி ஆச்சரியங் கொண்டவனாக ந ஶவதி இருப்பதில்லை.

Though the sun be cool, though the moon scorch and the tongue of fire leap downward, the jivanmukta knows it to be the work of Maya (Illusion) and does not wonder thereat.

अज्ञानवैरिविजयी प्रज्ञामातङ्गमस्तकारुढः ।

विहरति संयमिराजः समरससुखधाम्नि सर्वतो रम्ये॥१९॥

19. அஜ்ஞானவைரவிஜயி

ப்ரஜ்ஞா-மாதங்-மஸ்தகாரூடஃ |

விஹரதி ஸம்யமிராஜ:

ஸமாஸஸுஹ்யாம்னி ஸர்வதோ ரம்யே ||

प्रज्ञामातङ्गमस्तकारूढः பேரறிவு (ப்ராஜ்ஞை) என்னும் யானையின் பிடரியிலேறிக்கொண்டு **अज्ञानवैरिविजयी** அறி யாமையாகிய பகைவனை வென்றவனான **संयमिराजः** துறவி ராஜன் **सर्वतः** எல்லா வகைகளிலும் **रम्ये** இன்பந்தருவதான **समरससुखधाम्नि** (ஸமரஸம்) யாதொரு பேதமுமில்லாத இன்பமான பிரதேசத்திலே **विहरति** இன்புறுகிறான்.

The King of ascetics sports in the expanse of unvarying Bliss, which is ever most pleasing, riding on the high neck of the elephant of Right Knowledge and vanquishing his enemy, Ignorance.

शान्ताहंकृतिदोषः சுசமாहितமானச: கோ஽பி ।

पूर्णन्दुशिशिरभावो ராஜ்யானந்தஸ்யசித்ரஸிக: ॥ २० ॥

20. ஸாந்தாஹங்குதிதோஷ:

ஸுஸமாஹிதமானஸ: கோ஽பி ।

பூர்ணேந்ஹிஸிரஹாவோ

ராஜக்யானந்தஸத்யசித்ரஸிக: ॥

शान्ताहंकृतिदोषः அஹங்காரமென்னும் தோஷம் அற்ற வனாயும் **सुसमाहितमानसः** நன்கு அமைந்த மனமுடையவனாயும் **पूर्णन्दुशिशिरभावः** முழுமதிபோன்று குளிர்ந்தஎண்ணக் களை யுடையவனாயும் **आनन्दसत्यचिद्रसिकः** க: அபி ஸச்சிதானந்தப் பொருளாகி இன்புறும் ஒப்பற்ற ஒருவன் **राजति** விளங்குகிறான்.

He shines supreme enjoying, as Existence-Knowledge-Bliss, with the blemish of egoism gone, with his mind quite calm and composed, and with his thoughts cool and pleasant like the full moon.

तिष्ठन्परत्र धाम्नि स्वीयसुखास्वादपरवशः कश्चित् ।

कापि ध्यायति कुहचिद्भायति कुत्रापि नृत्यति स्वैरम् ॥ २१ ॥

21. திஷ்டண் பரத்ர டாம்னி

ஸ்வீய-ஸுவாஸ்வாத-பரவஸஃ கஸ்சித் |

க்வாபி ய்யாயதி குஹசித் -

மாயதி குத்ராபி நுத்யதி ஸ்வைரம் ||

பரத்ர வேற்றலகிலே டாம்னி ஓரிடத்திலே திஷ்டந் இருந்து
கொண்டு ச்வியசுசுவாசுவாதபரவஸ: தன்னுடையதான (ஆத்மா
வின்) ஆனந்தத்தை நுகர்வதிலே ஈடுபட்டவனாய் கசுசித்
(ஒப்பற்ற) ஒருவன் ச்வைர் தன்னிச்சைப்படி க் அபி எங்கே
னும் ட்யாயதி மனஞ் செலுத்துகிறான், குஹசித் எங்கேனும்
காயதி பாடுகிறான், குத்ர அபி எங்கேனும் நுத்யதி ஆடுகிறான்.

Fully engrossed in the enjoyment of his own
Bliss, he remains in another world as it were;
and, as strikes his fancy, here he is engaged in
thought, and there he is singing, and there he is
dancing.

अगृहीतायकलङ्कः प्रशमितसङ्कल्पविभ्रमः प्राज्ञः ।

न्यकृतकार्यकलाप-स्तिष्ठत्यापूर्णसोमनि कापि ॥ २२ ॥

22. அஹுஹீதாவகலங்க:

ப்ராஹித-ஸங்கல்ப-விஹ்ரம: ப்ராஜ்ஞ: |

ந்யக்ருதகார்யகலாப-

ஸ்திஷ்ட்யாபூர்ணஸீமனி க்வாபி ||

அஹீதாவகலங்க: பாபமென்னும் மறுவை (களங்கத்
தை)க் கொள்ளாதவனாய் ப்ரஸமிதஸங்கல்பவிஹ்ரம: (ஸங்கல்பங்

களால்) எண்ணங்களால் உண்டாகும் குழப்பங்கள் முற்றும் அற்றவனாய் **न्यक्कृतकार्यकलापः** காரியத்தொகுதி களையெல்லாம் அவமதித்து விலக்கியவனாயுள்ள **प्राज्ञः** பேரறிவாளி **क्व अपि** எங்கேயோ **आपूर्णसोमनि** எங்கும் நிறைந்த செல்வத்தில் **तिष्ठति** நிலைபெற்றிருக்கிறான்.

Wherever he be, he stands secure in the region of Perfection, the wise man who is unblemished by sin, who has ceased to be distracted by thoughts (Sankalpas) and who has risen superior even to ordained action.

चपलं मनःकुरङ्गं चारु गृहीत्वा विमर्शवागुरया ।

निगमारण्यविहार-श्रान्तः शेते स्वधाम्नि कोऽप्येकः॥२३॥

23. சபலம் மனஃ குரங்கம்

சாருஹீத்வா விமர்ஸவாஹுரயா |

நிமமாரண்ய-விஹார

ஸ்ரான்தஃ ஸேதே ஸ்வயாம்னி கோ஽ப்யேகஃ

चपलं ஒரு நிலையிலே நில்லாது திரிகின்ற **मनःकुरङ्गं** மன மென்னும் மாணை **विमर्शवागुरया** (விமர்சம்) ஆராய்ச்சி என்னும் வலையிலே **चारु** அழகாக **गृहीत्वा** பிடித்தபின் **निगमा-** **रण्यविहारश्रान्तः** வேதங்களென்னும் காடுகளிலே இன்பமாகத் திரிந்ததாலே களைப்புற்றவனான **एकः कः** அபி ஒப்பற்ற ஒருவன் **स्वधाम्नि** தன்னுடைய இடத்திலேயே **शेते** சாய்ந்து அமைதி பெறுகிறான்.

Having skilfully caught the fickle antelope of his mind (Manas) in the net of Discernment

(Vimarsana), he, the unique one, reposes in the Self (in his own place), tired with hunting in the forests of the Vedas.

दारुणचित्तव्याघ्रं धीरमनःखड्गधारया हत्वा ।

अभयारण्ये कोऽपि स्वैरविहारी जयत्येकः ॥ २४ ॥

24. டாருணசித்த-வ்யாவஃரம்

யீரமனஃவஃ மயாரயா ஹத்வா |

அஹயாரண்யே கோ஽பி

ஸ்வைரவிஹாரீ ஜயத்யேகஃ ||

दारुणचित्तव्याघ्रं சித்தமென்னும் கொடும் புலியை
धीरमनःखड्गधारया: हत्वा னையங்கொண்ட மனம் என்னும்
வானின் முனையால் வெட்டியழித்து एकः कः अपि ஒப்பற்ற
வஞன ஒருவன் अभयारण्ये அச்சமின்மை என்னும்
காட்டிலே स्वैरविहारी தன்னிஷ்டப்படி திரிந்து விளே
யாடிக்கொண்டு जयति சிறந்து விளங்குகிறான்.

Unique he triumphs, wandering at will in the forest of Fearlessness, having felled the cruel tiger called *Chitta* (Mentality) with the sharp-edged sword of his brave Mind (Manas.)

सज्जनहृदयसरोजोन्मीलनकरघीकरप्रसरः ।

एको यतिवरपूषा निर्दोषश्चरति चिद्गणे ॥ २५ ॥

25. ஸஜ்ஜனஹ்ருதயஸரோஜோ--

ன்மீலனகரயீகரப்ரசஸரஃ |

ஏகோ யதிவரபூஷா

நிர்ஹோஷஸ்சரதி சிஃ மமனே ||

सज्जनहृदयसरोजोन्मीलनकरधीकरप्रसरः நல்லோர்களின் இருதயங்கள் என்னும் தாமரைகளை மலரச்செய்யும் புத்திக் கதிர்களைப்பாப்புகிறவனாக நிர்दोषः குற்றமற்றவனாக चिद्गणे 'சித்' என்னும் வானத்திலே यतिवरपूषा துறவி களுட் சிறந்தவனாக सूरियन् एकः தனித்து चरति சஞ்சரிக்கிறான்.

The spotless Sun of a supreme ascetic stalks unique in the sky of *Chit* (Knowledge), with his abundant thoughts as the rays causing the lotuses of good men's hearts to bloom.

कुवलयविकासकारणमज्ञानध्वान्तकौमुदीप्रज्ञः ।

शुद्धो मुनीन्द्रचन्द्रः सुरसेव्ये लसति विष्णुपदे॥२६॥

26. குவலயவிகாஸகாரண —

மஜ்ஞானயுவாந்தகௌ முதீப்ராஜ்ஞஃ ।

ஸுஹ்யோ முனீந்ரீச்ஹ்ரீரஃ

ஸுரஸேவ்யே லஸதி விஷ்ணுபதே ॥

कुवलयविकासकारणं குவளைகள் மலர்வதற்குக் காரண மாயும் (பூமண்டலம் முழுதும் மகிழ்வதற்குக் காரணமாயும்) अज्ञानध्वान्तकौमुदीप्रज्ञः அறியாமை என்னும் இருளைப் போக்கும் பேரறிவாகிய நிலவையுடையதாயும் शुद्धः (மேலும்) களங்கமற்றுத் தூயதாயுமுள்ள मुनीन्द्रचन्द्रः முனிச்சிரேஷ்டனாகிய சந்திரன் सुरसेव्ये தேவர்கள் அடைவதற்கேற்றதான विष्णुपदे (எங்கும் நிறைந்ததாக நாடப்பெறும் பரம்பொருளிலே) வானத்திலே लसति விளங்குகிறான்.

அடைபாடி, சென்னை-20.

ஆத்மவித்யாவிலாஸ :

The great sage (Muni) shines in the ethereal region of Chit (Vishnupada), fit abode of the Gods, a spotless moon which causes the blue lilies to bloom and the moonlight of whose wisdom dispels ignorance.

स्वानन्दामृतसैकै-रान्तरसंतापसंतति शमयन् ।

चित्रमचञ्चलवृत्ति-श्चिद्योमनि भाति योगिवर्यघनः ॥ २७ ॥

27. ஸ்வானந்தாமூர்த்தேயேன—

ரான்தரஸந்தாப ஸந்ததிம் ஸமயன் ।

சித்ரமசஞ்சல வுத்தி—

ஸ்சித்வ்யோமனி ஹதி யோ மிவர்யவன் ॥

स्वानन्दामृतसैकै: தன்னுடைய ஆனந்தமயமான அமுதத் திவலைகளால் நீர்த்துளிகளால் **आन्तरसंतापसंतति** இருதயத்திலே தொடர்ச்சியாக எழுகின்ற ஸந்தாபங்களை (மன எரிச்சல்களை) **शमयन्** தணிவித்துக் கொண்டு **चिद्योमनि** 'சித்' என்னும் வானத்திலே (சிதாகாசத்திலே) **योगिवर्यघनः** யோகிகளுட் சிறந்தவன் என்னும் மேகமானது **अचञ्चलवृत्तिः** அலையாமல் நிலைத்து நிற்பதாய் **भाति** விளங்குகிறது, **चित्रं** ஆச்சர்யம்!

O Wonder! The great Yogin shines in the ethereal region of Chit, an unmoving cloud which, by raining the elixir of its own bliss (of Atman), quenches the spreading fire of inward distress.

सुमनःसौरभमञ्जुल-संचारनिवारिताखिलश्रान्तिः ।

संयमिचारुसमोरो विहरत्यानन्दसंविदारामे ॥ २८ ॥

28. ஸுமனஃ ஸௌரஹமஞ்ஜுல —

ஸஞ்சார நிவாரிதாவிலஸ்ரார்திஃ |

ஸம்யகிசாருஸமீரோ

விஹரத்யானந்த ஸம்விஹாராமே ||

संयमिचारसमीरः துறவி என்னும் மென்காற்று **सुमनः-**
सौरभमञ्जुलसंचारनिवारिताखिलश्रान्तिः மலர்களின் (பிரும்ம
நிஷ்டர்களின்) தெய்விக நறுமணங்கொண்டு சுகமாக
விசுவதாலே (எல்லோருடைய) எல்லாச் சிரமங்களையும்
நீக்கிக் கொண்டு **आनन्दसंविदारामे** ஆனந்தமயமான
ஸம்வித்யானமென்னும் பூந்தோட்டத்திலே **विहरति**
இன்புற்று உலாவுகிறது.

The recluse is the gentle wind which blows pleasantly in the grove of Knowledge-Bliss and prevents all fātigue by its lovely progress, along with the fragrance of flowers (realised souls).

निःश्रेयससरसफले निर्मलविज्ञानपल्लवमनोज्ञे ।

वीतभये विपिनतले यतिशितिकण्ठो विभाति कोऽप्येकः॥२९॥

29. நிஸ்ரேயஸஸரசஹலே

நிர்மலவிஜ்ஞான-பல்லவமனோஜ்ஞே |

வீதஹயே விபினதலே

யதிலிதிகண்டோ விஹதி கோ஽ப்யேகஃ ||

निःश्रेयससरसफले ஸஸம் (அமிர்தம்) நிறைந்ததான
மோகும் (நிஸ்ரேயஸ்) என்னும் பழத்தையுடையதாயும்
निर्मलविज्ञानपल्लवमनोज्ञे விஜ்ஞானம் (பேரறிவு) என்னும்
துய தளர்களால் மனதைக் கவர்வதாயும் **वीतभये** பயம்
முற்றம் நீங்கியதாயுமுள்ள **विपिनतले** காட்டுப்பிரதேசத்

தில் க: अपि यतिशितिकण्ठः एकः ஒப்பற்ற துறவியாகிய
மயில் ஒன்று விभाति விளங்குகின்றது.

The ascetic shines, a peacock in the region of the forest, whence fear has fled and where grow the luscious fruit of Beatitude (Nisreyasa) and the pleasing flowers of perfect Knowledge.

निःसारभुवनमस्तल-मुत्सार्यानन्दसारसपूर्णं ।

वरसरसि चिन्मयेऽसिन् परहंसः कोऽपि दीव्यति स्वैरम्॥ ३०॥

३०. நிஃஸாரஹுவனமருதல—

முத்ஸார்யானந்தஸாரஸபூர்ணே ।

வரஸரஸி சின்மயேஸின்

பரஹம்ஸஃ கோ஽பி டீவ்யதி ஸ்வைரம் ॥

निःसारभुवनमस्तलं ஸாரமற்றதான பூமியாகிய பாலை
நிலத்தை उत्सार्य விட்டகன்று आनन्दसारसपूर्णं ஆனந்த
மயமான (அமுதத்தால்) நீரால் நிறைந்ததும் चिन्मये 'சித்'
ஆகியதுமான असिन् वरसरसि இந்த சிறந்த ஏரியிலே
कः अपि ஒப்பற்ற ஒரு परहंसः சிறந்த ஹம்ஸமானது
स्वैरं தன்னிச்சைப்படி दीव्यति விளையாடுகின்றது. ।

Abandoning the desert region of the worth-
less world, he, the good swan, sports freely in
this excellent lake which is all Chit (knowledge)
and full of the sweet waters of perfect Bliss.

निखिलागमपलुविते निगमशिरस्तन्त्रशीतलोद्याने ।

मधुरतरमञ्जुवाचः कूजनास्ते यतीन्द्रकलकण्ठः॥ ३१॥

31. தீவிர மமபல்லவி

நிமமஸிரஸ்தந்த்ர-ஸீதலோடி யானே ।

மயுரதாமஞ்ஜுவாசஃ

கூஜன்னாஸ்தே யதீந்திரகலகண்ஃ ||

நிவிலா஑மபலுவிதே ஂல்லா வேதங்க஑ும் துளிர்ந்திருக்
 கின்றதான நி஑மசிர்ஸ்த்ந்ரஸிதலிதானே ஁பநிஷத் துக்களி
 ஁ள்ள ஁பாஸுணைகளால் (கந்திரங்களால்) குளிர்ந்திருக்
 கும் பூந்தேசோலையிலே யதிந்ரகலக஑: சன்னியாசிச்
 சிரேஷ்ட஑ான குபிலானது ம஑ுரதரம஁஑ுவா஁: மிக்க
 இனிமையான ஁ஞ்சொற்களே க஑ுஜந் மிழற்றிக் (க஁லிக்)
 கௌண்டு ஁ஸ்தே இருக்கின்றது.

The great recluse is the cuckoo which cooes soft sweet words in the grove which is made cool by the secret lore (Tantras) of the Upanishads and where all the Vedas are in bloom.

दारितमोहमदेभो दूरकृतसकलदुरितशार्दूलः ।

विबुधोत्तमसिंहवरो विहरत्यानन्दविततकान्तारे ॥ ३२ ॥

32. ஐரிதபேரஹமஜேலோ

உயிர் கருதல்கல உரிதயார் உலம் |

விஸுடேயா த்தமவலிம் ஹவகேரா

விஹரத்யானந்திததகாந்தரோ ||

दारितमोदमदेभः अङ्गुलानाम् एतेन च मत्तम्पिडित्त
 याज्ञेयैः प्रोक्तैः दूरीकृतसकलदुरितशार्दूलः पापं
 कर्तुं एतेन पुनश्च येषाम् वेदेषु विदितेषु
 विबुधोत्तमसिंहवरः पृथिव्यान्तः सितवस्त्रोऽसि
 सिङ्गमाणा आनन्दविततकान्तरे अनेन च एतेन
 अकन्तं काङ्क्षितं विहरति इत्युक्तं श्रीमद्भगवद्गीता

The excellent man of wisdom is the great lion which sports in the wide forest of Bliss, having torn asunder the wild elephant Delusion (*Moha*) and driven away all the tigers which are sins.

அஜ்ஞாமூரோஜ்ஜித-விஜ்ஞானோதுஶ்ருஶ்ருஷிஸுரிலே ।

மதிலலிலுஷிதலாஜ்ஞோ யதிமத்கலமோ விஜ்ஞானே விஹர்ந ॥ 33 ॥

33. அஜ்ஞானோதுஶ்ருஷிஸுரிலே—

விஜ்ஞானோதுஶ்ருஷிஸுரிலே ।

மதிஸுலிலுஷிதலாஜ்ஞோ

யதிமத்கலமோ விஜ்ஞானே விஹர்ந ॥

அஜ்ஞாமூரோஜ்ஜிதவிஜ்ஞானோதுஶ்ருஷிஸுரிலே அறியாமை (அஜ்ஞானம்) என்னும் சிங்கத்தாலும் ஏறமுடியாதென்று விடுக்கப்பெற்ற பேரறிவு (விஜ்ஞானம்) என்னும் உயர்ந்த கொடுமுடியின் உச்சிப்பாகத்திலே மதிலலிலுஷிதலாஜ்ஞோ மனனம் என்னும் நீராலே குளிர்ந்த வடலையுடைய யதிமத்கலமோ துறவி என்னும் மதயானை விஹர்ந வினையாடிக் கொண்டு விஜ்ஞானே விஹர்நுகிறது.

The ascetic is a wild young elephant who, cool and wet meditation, sports in the high regions of the lofty peak of supreme Knowledge, beyond the reach of the lion, Ignorance.

நாசாஶ்ஞலநிஹிதாஶ்ஞோ நாமாதிஶ்யோ நிவர்த்திதஸ்வந்த: ।

ததிநீர்தடேஷு தத்வம் ஧்யாயநாஸ்தே யதி: கோ஽பி ॥ 34 ॥

34. நாஸாஞ்சல-நிஹிதாசுக்ஷா

நாமாஹிஹ்யோ நிவர்(க்)திதஸ்வாந்தஃ |

தடினீதடேஷுதத்த்வம்

ய்யாயன்னாஸ்தே யதிஃ கோ஽பி ||

க: अपि यति: ஒப்பற்ற ஒரு துறவி நாஸாஞ்சலநிஹிதாசு:
மூக்கு துனியிலே பார்வையை வைத்தவனாய் நாமாஹி:
பெயர் முதலானவற்றினின்றும் நிவர்த்தி: தன்னு
டைய மனதை ஈட்டுகொண்டவனாய் तटिनीतटेषु நதிக்
கரைகளில் तत्त्वं உண்மையை ध्यायन् தியானித்துக்
கொண்டு आस्ते இருக்கிறான்.

The ascetic meditating the Truth, on the banks of the river, with his eyes fixed on the tip of his nose and with his mind withdrawn from names (forms) and such like things.

आशावसनो मौनी नैराश्यालंकृतः शान्तः ।

करतलभिक्षापात्र-स्तस्तलनिलयो मुनिर्जयाति ॥ ३५ ॥

35. ஆசாவஸனோ மௌனீ

கைராஸ்யாலங்க்ருதஃ ஸாந்தஃ |

கரதலஹிக்ஷாபாத்ரஸ்—

தருதலநிலயோ முனிர்ஜயதி ||

आशावसनः திக்குக்களையே ஆடையாக வுடையவனாய்
मौनी மனனஞ் செய்பவனாய் (ஒன்றும் பேசாமல் இருப்பவ
னாய்) नैराश्यालंकृतः பற்றின்மையால் அலங்கரிக்கப்பெற்றவ
னாய் शान्तः அமைதியுற்றவனாய் करतलभिक्षापात्रः உள்ளங்
கையைப் பிச்சை வாங்கும் பாத்திரமாகக் கொண்டவனாய்

तस्तलनिलयः मरत्तद्विषयं कुक्ष्यिणुक्कुम् इदमाकं
கொண்டவனான முனி: முனிவன் जयति சிறந்து விளங்கு
கிறான்.

The sage shines supreme, silent and placid,
with the ground under the tree as his resting place
and with his palm as the begging bowl, wearing
no clothes but only the jewel of non-attachment.

विजननदीकुञ्जगृहे मञ्जुलपुलिनैकमञ्जुतरतल्पे ।

शेते कोऽपि यतोन्द्रः समरससुखबोधवस्तुनिस्तन्द्रः ॥ ३६ ॥

36. விஜனநதீகுஞ்சு ஸ்ரே

மஞ்ஜுலபுலினைகமஞ்ஜுதரதல்பே ।

ஸேதே கோ஽பி யதீந்஢்ர:

ஸமரஸஸுஹபுலிஸ்துநிஸ்தந்஢்ர:

समरससुखबोधवस्तुनिस्तन्द्रः ஒரே ஸச்சிதானந்தபய
மான பொருளாகிச் சிரமம் நீங்கியவனான க: अपि
ஒப்பற்ற ஒரு யதிவர்: சன்னியாசிச் சிரேஷ்டன் विजननदी-
कुञ्जगृहे ஆள் நடமாட்டமில்லாத ஆற்றங்கரைச் சேலை
யாகிய (புதராகிய) வீட்டிலே मञ्जुलपुलिनैकमञ्जुतरतल्पे
அழகான மணல் என்னும் மிக்க வசிகரமானதும்
ஒப்பற்றதுமாகிய படுக்கையிலே शेते படுத்துக்கொண்
டிருக்கிறான்.

The great recluse who has awakened to the
state of the perfect Existence-Knowledge-Bliss
rests in his house, which is the deserted bush on
the river-bank, on the rare and very comfortable
bed of soft sands.

भूतलमृदुतरशय्यः शीतलवातैकचामरः शान्तः ।

राकाहिमकरदीपो राजाति यतिराजशेखरः कोऽपि ॥ ३७ ॥

37. மூதலமீதுதரஸய்ய :

ஸீதலவாதைகசாமர ஸாந்த் |

ராகாஹிமகரடிபோ

ராஜதி யதிராஜஸேவர : கோ஽பி ||

யதிராஜசேகர : தவராஜர்களுக்கு முதல்வனான க: அபி
ஒப்பற்ற ஒருவன் ஶீதலவாதைகசாமர : குளிர்காற்று
என்பதையே ஒப்பற்ற சாமரமாகக் கொண்டும் ராகாஹி-
மகரடிப : பெளர்ணமிச் சந்திரனைத் தீபமாகக் கொண்டும்
மூதலமீதுதலசய்ய : வெறுந்தரை என்னும் மிக மெதுவான
மெத்தையிலே சாய்ந்துகொண்டும் ஶான்த : அமைதியுற்றவ
னாய் ராஜதி விளங்குகிறான்.

The recluse shines a king of kings, resting serenely on the soft bed of bare ground, with the cool breeze as his unique Chamara (royal whisk) and with the full moon as the lamp (of his royal chamber),

विपुलशिलातलफलके विमलसरिद्वारिपरिवृतोदारे ।

मन्दं मलयचपवने वाति प्रखपिति कोऽपि यतिराजः ॥ ३८ ॥

38. விபுலஸிலாதலஹலகே

விமலஸரிடிவாரி-பரிவூதோடாரே |

மந்தம் மலயஜபவனே

வாதி ப்ரஸ்வபிதி கோ஽பி யதிராஜ : ||

विमलसरिद्वारिविवृतोदारे நிர்மலமான ஆற்று நீராலே
சூழப் பெற்று அழகாயுள்ள विपुलशिलातलफलके அகன்ற
பாறையாகிய பலகையிலே मलयजपवने मन्दं वाति தென்ற
லானது மெல்ல வீச कः अपि ஒப்பற்ற வொரு यतिराजः
சிற்றந்த னூறவி प्रस्वपिति நன்றாகத் தூங்குகிறான்.

The king of ascetics takes his rest (sleeps) on a broad slab of stone, which is lovely because on every side of it the pure waters of the river are flowing, while the southern breeze (from the Malaya hills) blows gently.

आन्तरमेकं किंचित्सन्ततमनुसंदधन्महामौनी ।

करपुटभिक्षामश्नन्नटति हि वीथ्यां जडाकृतिः कोऽपि ॥ ३९ ॥

39. ஆந்தரமேகம் கிஞ்சித்

ஸந்ததமனுஸம்ஸதன் மஹாமௌனீ |

கரபுடபிஷ்டாமஸ்னன்-

எடதிஹிவீத்யாயாம் ஜடாகுதிர்கோ஽பி ॥

किंचित् एतौ ஒன்றை आन्तरं மனத்தள்ளோ सन्ततं
இடைவிடாமல் अनुसंदधत् சிந்தித்துக்கொண்டும் महामौनी
பெரிய மௌனியாகி करपुटभिक्षां உள்ளங்கையிலே (இடப்
பெற்ற) भिक्षांனைतதை अश्नन् உண்டும் जडाकृतिः
அறிவில்லாத ஜடப்பொருளைப் போன்ற வடிவமுடையவ
னாய் वीथ्यां தெருவில் कः अपि ஒப்பற்ற ஒருவன் अटति हि
கிரிகிறானன்றோ ?

Verily, the silent sage, ever engaged in in-ward meditation, takes the alms placed in his hands as food and wanders along the street like an idiot.

प्रविलाप्य जगदशेषं परिशिष्टाखण्डवस्तुपरतन्त्रः ।

प्राश्नाति कवलमास्ये प्राप्तं प्रारब्धकर्मणा कोऽपि ॥ ४० ॥

40. ப்ரிஷிலாப்ய ஜகத்சேஷம்

பரிஸிஷ்டாஹண்டவஸ்து பரதந்த்ரஃ |

ப்ராஸ்துதி கவலமாஸ்யே

ப்ராப்தம் ப்ராரவ்யகர்மணா கோ஽பி ||

அசேப ஜகத் ஜகத்து முழுவதையும் ப்ரவிலாப்ய நன்குக் கரைத்தொழித்து பரிசிஷ்டாஹண்டவஸ்துபரதந்த்ர: மீதிபாயுள்ள முழுப்பொருளுக்கு வசப்பட்டவனான க: அபி ஒப்பற்ற ஒருவன் ப்ராஸ்த கிடைத்த கவல் கவளத்தை (பிடிசோற்றை) ப்ராரவ்யகர்மணா பிராரப்த கர்மாவால் (பயன் கொடுக்கத் தொடங்கிய வினைப்பயனால்) ஆச்யே வாயிலே இட்டு ப்ராஸ்தாதி உண்கிறான்.

Having dissolved the entire world (by right knowledge) and being under the power of the Perfect substance that survives such dissolution, he puts into his mouth by force of Prarabdha Karma (past actions which have begun to bear fruit) the handful of food which comes to him.

निन्दति किमपि न योगी नन्दति नैवापरं किमप्यन्तः ।

चन्दनशीतलहृदयः कन्दलितानन्दमन्थरः खास्ते ॥ ४१ ॥

41. நிந்ததி கிமபி ந யோஜீ

நந்ததி நைவாபரம் கிமப்யந்தஃ |

சந்தனஸீதலஹ்ருதய:

கந்தலிதானந்தமந்நர: ஸ்வாஸ்தே ||

योगी யோகியானவன் அன்த: மனத்துள் கிம் அபி
ஒன்றையேனும் ந நிन्दதி நிந்திப்பது (இகழ்வது) இல்லை;
அபர் கிம் அபி வேறு ஒன்றையும் நந்நதி எவ புகழ்வதும்
இல்லை; சந்தனशीतलहृदय: சந்தனத்தைப்போன்ற குளிர்ந்த
இருதயமுடையவனும் கந்தலितानन्दमन्थर: ஆனந்தம்
நிறைந்து ததும்புகின்றவனும் சுவஸ்தே அமரந்திருக்கிறான்.

The Yogin does not disregard any one thing ;
nor does he really regard any other thing. With
his heart cool as sandal paste, he remains a mass
of Bliss overflowing.

सत्यज्य शास्त्रजालं संव्यवहारं च सर्वतस्त्यक्त्वा ।

आश्रित्य पूर्णपदवी-मास्ते निष्कम्पदीपवद्योगी ॥ ४२ ॥

42. வந்த்யஜ்ய ஸாஸ்த்ராஜாலம்

ஸர்வ்யவஹாரம் ச ஸர்வதஸ்த்யக்த்வா ।

ஆஸ்ரித்ய பூர்ணபடவீ—

மாஸ்தே நிஷ்கம்பபீபவத்யோகீ ॥

शास्त्रजालं சாஸ்திரக் குலியல்களை ச்யஜ்ய நன்றாக
விட்டுவிட்டு சவ்யவஹர் ச கடமையையும் சர்வத: முற்றிலும்
த்யக்த்வா துறந்து நிஷ்கம்பதீபவத் அசையாத சுடரையுடைய
நந்தாஸிளக்கைப்போல யோகி யோகியானவன் பூர்ணபடவீ
நிறைந்த நிலையை ஆஸ்திர அடைந்து ஸஸ்தே இருக்கிறான்.

The Yogin remains in a state of plenitude,
like an unruffled lamp, having cast all injunctions
(of the Sastras) aside, and having completely re-
jected (even) acts of duty.

तृणपङ्कचर्चिताङ्ग-स्तृणमिव विश्वं विलोकयन्योगी ।

विहरति रहसि वनान्ते विजरामरभूम्नि विश्रान्तः ॥ ४३ ॥

43. த்ருணபங்கசர்(ச்)சிதாங்மஸ்-

த்ருணமிவ விஸ்வம் விலோகயன் யோகி ।

விஹரதி ரஹஸி வனாந்தே

விஜராமரஹும்னி விஸ்ரான்தஃ ॥

தृणपङ्कचर्चिताङ्ग: புல்லாலும் சேற்றாலும் பூசப்பெற்ற அவயவங்களையுடையவனாய் **विश्वं** உலகமனைத்தையும் **तृणम् इव** புல்லைப்போல **विलोकयन्** நோக்கிக்கொண்டு **वनान्ते** காட்டுப் புறத்திலே **विश्रान्तः** சிரமந்தீர்ந்து அனமதியுற்றவனாய் **योगी** யோகியானவன் **रहसि** தனிமையிலே **विजरामरभूम्नि** நரையும் மரணமும் இல்லாத பிரதேசத்திலே **विहरति** இன்பமாய் விளையாடுகிறான்.

Taking rest in the outskirts of the forest and regarding the entire universe as a mere blade of grass, the Yogin, his body smeared with mud and straw, enjoys secret Bliss in regions beyond death and old age.

पश्यति किमपि न रूपं न वदति न शृणोति किञ्चिदपि वचनम् ।

तिष्ठति निरुपमभूमनि निष्ठामवलम्ब्य काष्ठवद्योगी ॥ ४४ ॥

44. பஸ்யதி கிம்பி ந ரூபம்

திஷ்டதி நிர்ஹம்மபூமி நிஸ்தாமவலம்ப்ய காஸ்தவடியோகி ।

திஷ்டதி நிர்ஹம்மஹும்னி

நிஷ்டாமவலம்ப்ய காஸ்தவடியோகி ॥

योगी யோகியானவன் **किम् अपि रूपं** எந்த ரூபத்தையும் **पन श्यति** காண்பதில்லை ; **न वदति** சேசவதில்லை ;

किञ्चित् वचनम् अपि எந்தப் பேச்சையும் நஷ்ணோதி காதாலை
கேட்பதில்லை ; निरुपमधूमनि (உவமையில்லாத) ஒப்பற்ற
செல்வத்திலே (பிரதேசத்திலே) निष्ठा நிலைபெற்றிருப்பதை
अवलम्ब्य கைக்கொண்டு काष्ठवत् மரம்போல तिष्ठति
அசையாதிருக்கிறான்.

The Yogin sees nothing ; nor does he speak ;
he does not hear any word that is spoken. He
remains steadfast in the incomparable region of
bliss, immovable like a log of wood.

जात्यभिमानविहीनो जन्तुषु सर्वत्र पूर्णतां पश्यन् ।

गूढं चरति यतीन्द्रो मूढवदखिलागमार्थतत्त्वज्ञः ॥ ४५ ॥

45. ஜாத்யபிமானவிஹீனே

ஜந்துஷு ஸர்வத்ரா பூர்ணதாம் பஸ்யன் ।

மூலம் சரதி யதீந்த்ரோ

மூலவதஃஸிலாமமார்யதத்த்வஜ்ஞஃ ॥

जात्यभिमानविहीनः தான் (பிறவி) என்ற அபிமானம்
ஒன்றும் இல்லாதவனாய் सर्वत्र எங்கும் जन्तुषु (எல்லா)
ஜந்துக்களிடத்திலும் पूर्णतां நிறைந்த தன்மையை पश्यन्
காண்பவனாய் अखिलागमार्थतत्त्वज्ञः எல்லா (ஆகமங்களிலு
முள்ள) வேதங்களிலுமுள்ள உண்மைப் பொருளை
அறிந்தவனான यतीन्द्रः துறவிகளுட் கிறந்தோன் मूढवत्
அறிவில்லாதவன்போல गूढं चरति மறைந்து திரிகிறான்.

The great Sannyasin who knows the Truth of
all the Vedas wanders like an ignorant fool un-
noticed, devoid of all sense of difference, and see-
ing only perfection everywhere and in all crea-
tures.

उपधाय बाहुमूलं परिधायकाशमवनिमास्तीर्य ।
प्रखपिति विरतिवनितां परिरभ्यानन्दपरवशः कोऽपि ॥ ४६ ॥

46. உபயாய வாஹுமூலம்

பரியாயாகாஸமவனிமாஸ்தீர்ய ।

ப்ரஸ்வபிதி விரதிவனிதாம்

பரிரஹ்யானந்ஹரவஸஃ கோ஽பி ॥

कः अपि ஒப்பற்ற ஒருவன் வாஹுமூலம் அடித்தோளை
उपधाय தலையணையாகக் கொண்டு அகாசம் வானத்தை
परिधाय போர்வையாகக் கொண்டு அவனி தரையை आस्तीर्य
மெத்தையாகக் கொண்டு विरतिवनितां விரக்தி என்னும்
अमुकियை परिरम्य தழுவிக்கொண்டு आनन्दपरवशः ஆனந்த
பரவசனும் प्रखपिति நன்றாக நித்திரை கொள்கிறான்.

Embracing (*Virati*) the lady *Eqanimity** and
by bliss overpowered, he sleeps with his hand for
a pillow, with nothing for coverlet, and with the
bare ground for a bedding.

गतमेदवासनाभिः स्वप्रज्ञोदारवारनारीभिः ।

रमते सह यतिराज-स्त्रय्यन्तान्तःपुरे कोऽपि ॥ ४७ ॥

47. மதலேஷவாஸனாபி:

ஸ்வப்ராஜ்ஞோதாரவாரநாரீபிஃ ।

ரமதே ந ஸஹ யதிராஜஸ்—

தரய்யந்தாந்தஃபுரே கோ஽பி ॥

कः अपि यतिराजः ஒப்பற்ற ஒரு சிறந்த சன்னியாசி
त्रय्यन्तान्तःपुरे உபநிஷத்துக்கள் என்னும் அந்தப்புரத்திலே
गतमेदवासनाभिः பேதவுணர்ச்சிகள் (ஆடைகள்) நீங்கியவர்

களான **स्वप्रज्ञोदारवारुनारोभिः सह** தன் பேரறிவு என்னும் அழகிய மாதர்களோடு **रमते** இன்புறுகிறான்.

In the inner apartments of the Vedas, the king of ascetics delights in Self-illumination, as in the company of lovely courtezans whose lingering vestige of difference is all gone.

वैराग्यविपुलमार्गं विज्ञानोद्दामदीपिकोद्दीप्तम् ।

आरुह्य तत्त्वहर्म्यं मुक्त्या सह मोदते यतिराट् ॥४८॥

48. வைராஜ்யவிபுலமார்மம்

விஞ்ஞானோத்தம-நீழிகோத்திப்தம் !

ஆருஹ்ய தத்த்வஹர்மயம்

முக்த்யா ஸஹ மோததே யதிராட் ॥

வैराग्यविपुलमार्गं (வைராக்கியம்) பற்றின்மை என்னும் அகன்ற வழியை யுடையதாய் **विज्ञानोद्दामदीपिकोद्दीप्तं** பேரறிவு (விஞ்ஞானம்) என்னும் மிகச் சிறந்த தீபத்தாலே மிக்க ஒளி பெற்றதாயுமுள்ள **तत्त्वहर्म्यं** உண்மையென்னும் உப்பரிகைக்கு **आरुह्य** ஏறிச்சென்று **यतिराट्** துறவிகளிற் சிறந்தவன் **मुक्त्या सह** முக்தி (என்னும் பெண்டணி)யோடு **मोदते** இன்புறுகிறான்.

The king among ascetics enjoys the company of Mukti (Liberation) in the lofty mansions of Truth, which is reached by the broad way of Vairagya (Desirelessness) and which is lit by the excellent lamp of supreme Knowledge.

विजनतलोत्पलमाखं वनितावैतृण्यकल्पवल्ली च ।

अपमानामृतगुटिकामात्मज्ञः कोऽपि गृह्णाति ॥ ४९ ॥

49. விஜனதலோத்பலமாலாம்

வனிதாவைத் துஷ்ணயகல்பவல்லீம் ச |

அபமானாதீத முடிசாம்

ஆத்மஜ்ஞஃ கோ஽பி மூஹ்நாதி ||

कः अपि ஒப்பற்றவொரு ஆத்மஜ்ஞானி
विजनतलोत्पलमाखं ஜனவஞ்சாரமில்லாத இடத்தில் (நிரை
யாக மலர்ந்த) நீலோத்பல மலர்களை ஜபமாலையாகவும்
वनिता-वैतृण्यकल्पवल्ली பெண்பாலாரிடத்தில் ஆசையற்
றிருத்தலைக் கற்பகக் கொடியாகவும் अपमानामृतगुटिकां च
(பிறர் செய்யும் அவமானத்தை) அகங்காரமற்றிருப்பதை
अमृतं குளிகையாகவும் गृह्णाति ஏற்றுக்கொள்கிறான்.

The man who knows the Self accepts as a
rosary the rows of blue lily flowers in lonely
places and as a divine healing herb (kalpavalli)
the absence of carnal desire and as magic pills of
immortality, the absence of egoism.

न निषेधति दोषधिया गुणबुद्ध्या वा न किञ्चिदादत्ते ।

आविद्यकमखिलमिति ज्ञात्वोदास्ते मुनिः कोऽपि ॥ ५० ॥

50. ந நிஷேததி டோஷயியா

குணவஹ்யா வா ந கிஞ்சிதாத்தே |

ஆவித்யகமவிலமிதி

ஜ்ஞாத்வோதாஸ்தே முனிஃ கோ஽பி ||

कः अपि ஒப்பற்ற ஒரு முனி: முனிவன்
குற்றம் என்ற எண்ணத்தால் ந நிஷேததி (ஒன்றையும்)

மறுப்பதில்லை; **गुणवृद्ध्या** நல்லது என்ற எண்ணத்தால் **किञ्चित्** ஒன்றையும் **न वा आदत्ते** ஏற்றுக்கொள்வதில்லை; **अखिलं** எல்லாம் **आविद्यकं** அவித்தையால் ஆனது **इति** என்று **ज्ञात्वा** அறிந்து **उदास्ते** (உதாலீனமாக) பற்றற்றவனாக இருக்கிறான்.

The sage rejects nothing, considering it bad ; nor does he accept anything, considering it good. Knowing that everything is the result of *Avidya* (Ignorance), he remains unattached (to anything).

भूतं किमपि न मनुते भावि च किञ्चिन्नचिन्तयत्यन्तः ।

पश्यति न पुरोवर्त्यपि वस्तु समस्तार्थसमरसः कोऽपि ॥५१॥

51. மூதம் கிமபி ந மனுதே

ஹாவி ச கிஞ்சின் ந சிந்தயத்யந்த: |

பஸ்யதி ந புரோவர்த்யபி

வஸ்து ஸமஸ்தார்த்தஸமரஸ: கோ஽பி ||

समस्तार्थसमरसः எல்லாப் பொருள்களிலுமுள்ள ஒரே தன்மையான இன்பமேயாக விளங்கும் **कः** அபி ஒப்பற்ற ஒருவன் **भूतं** சென்றதை **किम्** அபி கொஞ்சமும் **अन्तः** மனதிலே **न मनुते** சிந்திப்பதில்லை ; **भावि च** வரப்போவதையும் **किञ्चित्** கொஞ்சமும் **न चिन्तयति** சிந்திப்பதில்லை **पुरोवर्ति वस्तु** அபி தன் முன்னேயுள்ள வஸ்துவையும் **न पश्यति** காண்பதில்லை.

He does not think at all of what is past, nor does he care in his mind about the future. He does not even care what is in front of him ; (for,) he is the One Perfect Bliss in everything.

निगृहीताखिलकरणो निर्मृष्टाशेषविषयेहः ।

तृप्तिमनुत्तमसीमां प्राप्तः पर्यटति कोऽपि यतिवर्यः ॥ ५२ ॥

52. நிஹீதாஹிலகரணே

நிர்மூஷ்டாஸேஷவிஷயேஹஃ ।

தூப்திமனுவத்தமவீமாம் ப்ராப்தஃ

பர்யடதி கோ஽பி யதிவர்யஃ ॥

க: அபி ஒப்பற்றவொரு யதிவர்ய: சன்னியாசிச்
சிரேஷ்டன் நிஹீதாஹிலகரண: எல்லாக் கரணங்களையும்
(எல்லாச் செய்கைகளையும்) ஒடுக்கிக்கொண்டு நிர்மூஷ்ட-
விஷயேஃ இந்திரிய சுகங்களிலுள்ள ஆசைகள் முழுவத
யும் அழித்து அனுவத்தமவீமாம் மேல் எல்லையில்லாத துசி
ஆனந்தத்தை प्राप्त: அடைந்தவனாய் पर्यटति எங்கும்
திரிகிறான்.

The great ascetic roams about, having sub-
dued all his organs and wiped out all trace of
attachment to sense-perceptions, and having
attained to illimitable Bliss.

संयजति नोपपन्नं नासंपन्नं च वाञ्छति कापि ।

स्वस्थः शेते यतिरा-डान्तरमानन्दमनुभवन्नेकः ॥ ५३ ॥

53. ஸந்த்யஜதி நோபபன்னம்

நாவஸம்பன்னம் ச வாஞ்ஹதி க்வாபி ।

ஸ்வஸ்த்ய:ஸேதே யதிரா—

ஸாந்தரமானந்த மனுவவன்னேகம் ॥

யதிராஃ சன்னியாசிகளுக்கு மன்னன் உபபன்ன கிடைத்
ததை ந संयजति வேண்டாமென்று மறுப்பதில்லை ;
असंपन्न கிடையாததைக் குறித்து क अपि எப்பொழுதும்

नवाच्छति च ஆசைப்படுவதும் இல்லை; स्वस्थ: தன் ஆத்மாவிலேயே நிலைபெற்று நின்று आन्तरं (மனத்துள் இருக்கும்) அடிப்படையான आनन्दं ஆனந்தத்தை अनुभवन् அனுபவித்துக்கொண்டு एक: ஒப்பற்றவனாக शेते அமைதியுற்றிருக்கிறான்.

The king of Sannyasins rests alone, rooted in Self and enjoying the inner Bliss; he rejects nothing that comes to him and never desires what does not come to him.

कामपि विमलं पदवी-मासाद्यानन्दं विदुर्निद्राम् ।

आस्ते भिक्षुक एको विहरन्निर्मुक्तबन्धनः स्वैरम् ॥ ५४ ॥

54. காமபி விமலம் பதவீ—

மாஸா⁵யானந்த ஸம்வித் ஞானமும் ஆனந்த

ஆஸ்தே லிசுக் ஏகா

விஹரன் நிர்முக்தவன் ஸ்வைரம் ॥

एकः भिक्षुकः ஒப்பற்றவொரு சன்னியாசி विमलं மாசந்ததும் आनन्दसविदुर्निद्रा ஸம்வித் ஞானமும் ஆனந்தமும், மலர்ச்சியுடையதுமான काम अपि ஒப்பற்றவொரு पदवी சிலைமையை आसाद्य அடைந்து निर्मुक्तबन्धनः கட்டுக் களிவின்றும் விடுதலை பெற்றவனும் स्वैरं தன்னிச்சைப்படி विहरन् வினாயாகக் கொண்டு आस्ते இருக்கிறான்.

Alone, the mendicant is disporting himself as he pleases, free from (all) bondage, having reached the stage of perfection which is pure, full-blown Knowledge-Bliss.

वस्तुन्यस्तमिताखिल-विश्वविहारे विलीनमनाः ।

राजति परानपेक्षो राजाऽखिलवीतरागानाम् ॥ ५५ ॥

55. வஸ்துந்யஸ்தமிதாஹில—

விஸ்வவிஹாரே விலீனமனா: |

ராஜதி பரானபேக்ஷா

ராஜாஹிலவீதராஹணம் ||

அகிலவீதராஹணம் ராஜா பற்றற்றவர்கள் எல்லோரிலும் சிறந்தவன் அஸ்தமிதாஹிலவிஸ்வவிஹாரே எல்லா ஜகத்திலுமுள்ள லீலைகள் எல்லாம் நீங்கிப்போன வஸ்துநி (பரம்)பொருளிலே விலீனமனா: ஒடுங்கிய மனதையுடையவனாய் பரானபேக்ஷ: வேறொன்றும் வேண்டாதவனாய் (ஸ்வதந்திரனாய்) ராஜதி விளங்குகிறான்.

The king of all those who are free from Desire shines supreme, depending on none, and with his mind lost in That which is beyond the entire universe of Lila (Vihara).

आचार्यापाङ्गदृशा समवाप्तापारसंविदाकारः ।

प्रशमितसकलविभेदः परहंसः कश्चिदाभाति ॥ ५६ ॥

56. ஆசார்யாபாங்க்மடிஸா

ஸமவாப்தாபாரஸம்விதாஹார: |

ப்ரஸமிதஸகலவிஹேத:

பாஹம்ஸ: கஸ்சிதாஹதி ||

கश्चित् ஒப்பற்ற வெருவன் ஆசார்யாபாங்க்மடிஸா குருவின் கடாஷத்தால் சமவாஹாபாரஸ்விதாஹார: எல்லையற்றதான ஸம் வித் ஞானத்தையே வடிவாகப் பெற்றவனாய் ப்ரஸமிதஸகல-

विमेषः வேறுவேறான பேதங்களை எல்லாம் அறவே ஒழித்த வனாய் **परहंसः** பரமஹம்ஸனாய் **आभाति** விளங்குகிறான்.

He shines, by the least glance of his teacher (Acharya), a Parama Hamsa (Supreme Swan), having reached the form of endless Knowledge and having lost all sense of difference.

वर्णाश्रमव्यवस्थामुत्तीर्य विधूय विद्यादीन् ।

परिशिष्यते यतीन्द्रः परिपूर्णानन्दबोधमात्रेण ॥ ५७ ॥

57. வர்ணாஸ்ரமவ்யவஸ்தா

முத்தீர்ய வியபூய வியாதின் ।

பரிஸிஷ்யதே யதீந்ட்ரஃ

பரிபூர்ணானந்தபோதமாத்ரேண ॥

यतीन्द्रः சன்னியாசிகளுட் சிறந்தவன் **वर्णाश्रमव्यवस्थां** வர்ணங்கள் ஆஸ்ரமங்கள் இவற்றின் கட்டுப்பாடுகளை **उत्तीर्य** கடந்து **विद्यादीन्** (சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்ட) விதி முதலியவற்றை **विधूय** உதறியெறிந்து **परिपूर्णानन्द-बोधमात्रेण** **परिशिष्यते** முற்றும் சிறைந்த ஆனந்தமும் அறிவுமேயாக (சிதானந்தம் மட்டுமேயாக) எஞ்சி நிற்கிறான்.

The great ascetic transcends the rules of Varna and Asrama (caste and status), shaking off from him the injunctions and prohibitions (of the Sastras); and he remains merely the perfect Knowledge-Bliss.

क्षयमुपनीय समस्तं कर्म प्रारब्धमुपभुज्य ।

प्रविगलितदेहबन्धः प्राज्ञो ब्रह्मैव केवलं भवति ॥ ५८ ॥

58. ஸ்ஹயமுபனீய ஸமஸ்தம்

கர்ம ப்ராரவ்ய முபஹுஜ்ய |

ப்ரவிகலித-டேஹவந்யம்

ப்ராஜ்ஞோ வ்ரஹ்மைவ கேவலம் ஸ்வதி॥

பாஜ்: பேரறிவாளி ப்ரரவ்ய் ப்ராரப்த வினையை உபபுஜ்ய அனுபவித்து சமஸ்த் (ஸஞ்சிதம், ஆகாமி, ப்ராரப்தம் ஆகிய) எல்லா கர்ம வினைகளையும் ஸ்ஹயம் உபனீய அழிந்து போம்படி செ. ஸ். ப்ரவிஸலிதடேஹவந்ய: சரீரத்தோடுள்ள பந்தம் (சட்டு) நழுவி யொழியப் பெற்றவனாய் கேவலம் (தனித்த) சுத்த ப்ரஹ் எவ பிறும்மமாகவே பவதி ஆகிறான்.

Enjoying the fruit of the *Prarabdha Karma* (past deed which have begun to bear fruit), the wise man destroys all *Karma* (results of past action) and having slipped off the bonds which bind him to his body, he becomes verily the absolute Brahman.

स्तिमितमनन्तमनाद्यं संततमानन्दबोधघनम् ।

अविकल्पमाद्यमेकं सन्मात्रं विद्यते किमपि ॥ ५९ ॥

59. ஸ்திமிதமனந்தமனாதீயம்

ஸந்ததமானந்தேபோயவ்யனம் |

அவிகல்பமாதி யமேகம்

ஸன்மாத்ரம் விதி யதே கிமபி ॥

கிம் அபி ஒப்பற்ற ஒன்று ஸ்திமிதம் அமைதியுடைய தாய் அநாத் ஆதியில்லாததாய் அனந்த் முடிவில்லாததாய்

संततं एतद्ब्रह्म आनन्दबोधघनं सार्वज्ञानम्
 अनन्तमप्राप्यरूपतया अविकल्पं मातृप्रादुर्भावात्
 अद्य आत्मब्रह्म एव सन्मात्रं 'सत्' मातृप्रादुर्भावात्
 प्राप्य एतद्ब्रह्म विद्यते विद्यमानं विद्यते.

With no beginning or end it shines from the first, the only one and pure Existence, the ever perfect Knowledge-Bliss, immutable and serene.

अक्षरमजरमजातं सूक्ष्मतरापूर्वशुद्धविज्ञानम् ।

प्रगलितसर्वक्लेशं परतत्त्वं वर्तते किमपि ॥ ६० ॥

60. அக்ஷரமஜரமஜாதம்

ஸூக்ஷ்மதராபூர்வமுதீயநிஜஞானம் ।

ப்ரமலித-ஸர்வக்லேஸம்

பரதத்த்வம் வர்(த்)ததே கிமப் ||

किम् अपि सत्पदं एकं परतत्त्वं अनन्तं
 ब्रह्मज्ञानं अक्षरं अप्रित्यक्तात्मा अजरं
 इत्येतत्प्राप्य अजातं प्रित्यक्तात्मा इत्येतत्प्राप्य
 प्रगलित-सर्वक्लेशं एतत्प्राप्य नान्यं
 ब्रह्मज्ञानं सूक्ष्मतरापूर्वशुद्धविज्ञानं
 त्वं (अप्रित्यक्तात्मा) ब्रह्मज्ञानं इत्येतत्
 ब्रह्मज्ञानं परतत्त्वं वर्तते इत्युक्तं ॥

The one Ultimate Truth exists, unborn, un-ageing and ever-lasting, ever existent, most subtle and devoid of all distress, as pure and perfect Knowledge.

सुखतरममरमदूरं सारं संसारवारिधेस्तोरम् ।

समरसमभयमपारं तत्किंचन विद्यते तत्त्वम् ॥ ६१ ॥

61. ஸுஹதரமமரமதூரம்

ஸாரம் ஸம்ஸாரவாரிபேஸ்தீரம் ।

ஸமரஸமஹயமபாரம்

தத்கிஞ்சன வித்யதே தத்த்வம் ॥

तत् 'तत्' एनंनूम् किंचन ஒரு தத் உண்மையானது
 सुखतरं பேரின்பமாயும் அமரம் அழியாததாயும் அதூர் தொலை
 விலே இல்லாததாயும் (கிட்டியிருப்பதாயும்) संसारवारिधे:
 ஸம்ஸார ஸாகரத்தின் தீர் அக்கரையாயும் சார் ஸாரமா
 யும் (உட்பொருளாயும்) समरसं ஒரே (சுவையை)
 தன்மையையுடையதாயும் अपारं எல்லையற்றதாயும் अभयं
 (இரண்டற்றதால்) அச்சமில்லாததாயும் विद्यते காணப்படு
 கின்றது.

That (*Tat*) exists, the one Truth (*Tattva*)
 which is surpassing Bliss, imperishable and ever
 near, the Ultimate shore of the ocean of *Samsara*,
 as the one Quintessence illimitable and unafraid.

अरसमगन्धमरूपं विरजस्कमसत्त्वमतमस्कम् ।

निरुपमनिर्भयतत्त्वं तत्किमपि द्योतते नित्यम् ॥ ६२ ॥

62. அரஸமநம்பமரூபம்

விரஜஸ்கமஸுத்த்வமதமஸ்கம் ।

நிருபமநிர்ஹயதத்த்வம்

தத்கிமபி த்யோததே நித்யம் ॥

अरसं சுவை (என்னும் குணம்) இல்லாததும் अगन्धं
 மணம் இல்லாததும் अरूपं வடிவமில்லாததும் विरजस्कं

ரஜோகுணம் (மாசு) இல்லாததும் அசत्त्वं வத்வகுண மில்லாததும் அதமஸ்க் கமோகுணமில்லாததுமான தத் 'தத்' என்னும் நிரூபனிர்மயதத் (வேறு பொருள் ஒன்றும் இல்லாததால்) உவமையற்றதும் அச்சமற்றதுமான உண்மைப் பொருள் கிம் அபி (ஏதோ) ஒப்பற்ற ஒன்று நிய் என்றுமுள்ள தாய் த்யோதே விளங்குகின்றது.

The eternal That (*Tat*) shines, unperceived by the eye, the nose and the tongue free from the qualities (*gunas*) of *Sattva*, *Rajas* and *Tamas*, the one Truth, peerless and unafraid.

इति गुरुकरुणापाज्ञादार्याभिर्द्व्यधिकषष्टिसंख्याभिः ।

निरवद्याभिरवोचं निगमशिरस्तन्त्रसारभूतार्थम् ॥

63. இதி ஸுருகருணாபாங்மா-

மாப்பா விர்த் வ்யபிகஷஷ்டிஸங்ഖ்யாஸிஃ

நிரவத்யாபிரவோசம்

நிமமஸிரஸ்தந்த்ரஸாரஹுதார்த்யம் ॥

इति இவ்வாறு ஸுருகருணாபாஜாத் குருவின் கருணை நிரம்பிய கடாக்ஷத்தாலே ட்வயதிக்ஷஸ்திஸங்ख्याभिः அறுபத்திரண்டு என்று கணக்குள்ளவையும் நிரவத்யாभिः குற்றமற்றவையுமான அர்யாभिः 'ஆர்யா' விருத்தத்திலமைந்த சுலோகங்களால் (சிறந்த சொற்களால்) நிगमशिरस्तन्त्रसार-भूतार्थं உபநிஷத்துத் தந்திரங்களின் (உபாஸனா முறைகளின்) ஸாரமான பொருளைப்பற்றி அவோசம் பேசினேன்.

Thus inspired by the gracious glance of my (*guru*) teacher, I have spoken of the inner meaning of the (*Tantras*) *Upasanas* of the *Upanishads* in sixty-two flawless *Arya* verses.

गदितमिममात्मविद्याविलासमनुवासरं स्मरन्विवुधः ।

परिणतपरात्मविद्यः प्रपद्यते सपदि परमार्थम् ॥

64. மஹிதமிமமாத்மவித்யா-

விலாஸமனுவாஸரம் ஸ்மரன்விவபுயஃ |

பரிணதபராத்மவித்யம்

ப்ரபத்யதே ஸபதி பரமார்த்தம் ||

गदितं (இப்படி) சொல்லப்பட்ட आमतविद्याविलासं (ஆத்மாவாகிய அறிவின் அழகையுடையதான) “ஆத்ம வித்யாவிலாஸஃ” என்னும் இம் இதை அநுവാசரம் ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்மர ஸ்மரித்த விவூ: அறிவாளி परिणतपरात्मविद्य: சிறந்த ஆத்ம ஞானத்தில் முதிர்ந்தவனாகி सपदि உடனேயே परमार्थ பரம்பொருளை प्रपद्यते அடைகிறான்.

The wise man contemplating daily (on this work *Atma-Vidya-Vilasa*) on the splendour of *Atma-Vidya* described here, will grow ripe in the wisdom of the supreme Soul and reach at once the Ultimate Truth.

परमशिवेन्द्रश्रीगुरुशिष्येणेत्यं सदाशिवेन्द्रेण ।

रचितेयमात्मविद्याविलासनाम्नी कृतिः पूर्णा ॥

65. பரமஸிவேந்த்ரபூதீ மூரு-

ஸிஷ்யேணேத்யம் ஸாஷாஸிவேந்த்ரேண

ரசிதேயமாத்மவித்யா-

விலாஸ-நாமனீ க்ருதி: பூர்ணா ||

इत्थं இவ்வாறு परमशिवेन्द्रश्रीगुरुशिष्येण பூதீ குரு பரமசிவேந்த்ரர்களின் சிஷ்யர்களான सदाशिवेन्द्रेण ஸதா சிவேந்த்ரர்களால் रचिता செய்யப்பெற்ற आत्मविद्या-

‘विद्यासनाम्नो ‘ஆத்ம வித்யா விலாஸ’ என்னும் பெயரையுடைய இய் கृति: இந்தச் செய்யுள் ஸ்ரீ முற்றுப்பெற்றது.

Thus is completed this work named ‘*Atma-Vidya-Vilasa*’, composed by Sadasivendra, the disciple of the gracious (teacher) Parama Sivendra.

इति श्रीमत्परहंससरित्राजकाचार्यश्रीपरमशिवेन्द्रसरस्वती-
पादाब्जसेवापरायण-श्रीसदाशिवेन्द्रसरस्वत्या
विरचितः आत्मविद्याविलासः समाप्तः ॥

இதி ஸ்ரீ பரமஹம்ஸ பரிவ்ராஜகாசார்ய
ஸ்ரீபரமஸிவேந்திர ஸரஸ்வதீ பாடாஸ்ய வேவாபராயண
ஸ்ரீஸடாஸிவேந்திர ஸரஸ்வத்யா
விரசிடஃ ஆத்மவித்யாவிலாஸஃ ஸமாப்தஃ.

வ்வாறு ஸ்ரீ பரமஹம்ஸ பரிவ்ராஜகாசார்ய ஸ்ரீ பரமஸிவேந்திர
ஸரஸ்வதீ என்பவர்களின் திருவடித் தாமரைகளிலே ஸேவை
செய்வதையே முக்கியமாகக் கொண்டு ஈடுபட்டவர்
களான ஸ்ரீ ஸதாஸிவேந்திர ஸரஸ்வதீ என்பவர்
களால் இயற்றப்பெற்ற ஆத்மவித்யாவிலாஸஃ
என்னும் நூல் முற்றிற்று.

மகாமகோபாத்தாய, டாக்டர்
உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம்
அடையாறு, சென்னை-20.

श्लोकानुक्रमणिका

[S. शिवमानसिकपूजा. K. कीर्तनानि. A. आत्मविद्याविलासः.]

प्रतीकम्.	ग्रन्थनाम.	श्लोकसंख्या.	पृष्ठं.	प्रतीकम्.	ग्रन्थनाम.	श्लोकसंख्या.	पृष्ठं.
अकरविराज	(S 26)	20		उपधाय बाहु	(A 46)	111	
अक्षरमजर	(A 60)	120		उपहारीभू	(S 10)	8	
अगृहीताघ	(A 22)	94		कस्मै वच्मि	(S 27)	21	
अज्ञानमृग	(A 33)	102		कामपि विमलां	(A 54)	116	
अज्ञानवैरि	(A 19)	92		क्रियदासनं	(S 3)	2	
अनुचित	(S 1)	1		कुवलयविकास	(A 26)	97	
अमृतात्मक	(S 9)	7		कुवलयसह	(S 18)	14	
अरसमगन्ध	(A 62)	121		क्रीडति वनमाली	(K 6)	35	
अवधूतकर्म	(A 15)	89		क्षयमुपनीय	(A 58)	119	
अस्मिन्नपि	(S 24)	19		खेलति पिण्डाण्डे	(K 13)	48	
आचमनं	(S 4)	3		खेलति मम हृदये	(K 12)	46	
आचार्यापाङ्ग	(A 56)	117		गतभेदवासनाभिः	(A 47)	111	
आनन्दपूर्ण (1)	(K 21)	69		गदितमिममात्म	(A ii)	123	
आनन्दपूर्ण (2)	(K 22)	72		गन्धवती	(S 7)	6	
आन्तरमेकं	(A 39)	106		गायति वनमाली	(K 5)	33	
आपाटलं	(S 21)	17		गुरुवरकरुणा	(A 9)	85	
आशावसनो	(A 35)	103		चपलं मनः	(A 23)	95	
ईति गुरु	(A i)	122		चिन्ता नास्ति	(K 16)	54	
उन्मूलित	(A 17)	91		चिन्मुद्रित	(A —)	79	

[S. शिवमानसिकपूजा. K. कीर्तनानि. A. आत्मविद्याविलासः.]

प्रतीकम्.	ग्रन्थनाम.	श्लोकसंख्या.	पृष्ठं.	प्रतीकम्.	ग्रन्थनाम.	श्लोकसंख्या.	पृष्ठं.
चेतः श्रीरामं	(K 10)	42	निन्दति किमपि	(A 41)	107		
जगदखिल	(A 12)	87	निरवधिसंस्तुति	(A 2)	80		
जगदाधार	(S 17)	13	निरुपमनिलय	(A 4)	82		
जटिलाय मोलि	(S 25)	19	निःश्रेयस	(A 29)	90		
जनिविपरीत	(A 11)	87	निःसारभुवन	(A 30)	100		
जय तुङ्गतरङ्गे	(K 23)	76	नृत्यं प्रथतां	(S 12)	10		
जालभिमान	(A 45)	110	परमशिवेन्द्र	(A 65)	123		
तद्वज्रोक्तं	(K 19)	62	पश्यति किमपि	(A 44)	109		
तिष्ठन्परत्र	(A 21)	94	पिब रे रामरसं	(K 11)	44		
तृणपङ्क	(A 43)	109	पूर्णबोधोऽहं	(K 20)	64		
त्वमहमभिमान	(A 14)	89	प्रतिवारं वारं	(K 9)	41		
दारितमोह	(A 32)	101	प्रविलाप्य	(A 40)	107		
दारुणचित्त	(A 24)	96	प्राकृतभाव	(A 7)	84		
देशिकपरम	(A 3)	81	ब्रह्मैवाहं किल	(K 17)	56		
ध्यायामि	(S 2)	2	ब्रूहि मुकुन्देति	(K 3)	29		
न निषेधति	(A 50)	113	भगवन्बालतया	(S 29)	22		
न हि रे न हि	(K 15)	53	भज रे गोपालं	(K 1)	25		
नात्मनि	(A 13)	88	भज रे यदुनाथं	(K 7)	36		
नासाञ्चल	(A 34)	102	भज रे रघुवीरं	(K 8)	38		
निखिलागम	(A 31)	100	भूतं किमपि	(A 51)	114		
निगृहीताखिल	(A 52)	115	भूतलमृदुतर	(A 37)	105		
निलानन्दाय	(S 15)	12	मानस संचर	(K 4)	31		

[S. शिवमानसिकपूजा. K. कीर्तनानि. A. आत्मविद्याविलासः.

प्रतीकम्.	ग्रन्थनाम.	श्लोकसंख्या.	पृ.	प्रतीकम्.	ग्रन्थनाम.	श्लोकसंख्या.	पृ.
मायावशेन	(A 6)	83		सज्जनहृदय	(A 25)	96	
मुषितस्मरावलेपे	(S 22)	17		सरसिजकुवलय	(S 20)	16	
यदि विश्वाधिकता	(S 30)	23		सरसिजविपक्ष	(S 16)	13	
याचे ह्यनमिनं	(S 28)	21		सर्वं ब्रह्ममयं	(K 18)	60	
वटतरुनिकट	(A 1)	79		सवितर्यपि	(A 18)	92	
वर्णाश्रमव्यवस्था	(A 57)	118		सुखतरममृतमदूरं	(A 61)	121	
वसनवते	(S 19)	15		सुमनश्शेखर	(S 11)	9	
वस्तुन्यस्तमिता	(A 55)	117		सुमनस्सौरभ	(A 28)	98	
वायं डमरु	(S 13)	11		संलयजति नोपपन्नं	(A 53)	115	
विजनतलोत्पल	(A 49)	113		संलयज्य	(A 42)	108	
विजननदीकुञ्ज	(A 36)	104		स्तिमितमनन्त	(A 59)	119	
विपुलशिलातल	(A 38)	105		स्थिरता न हि	(K 14)	51	
वैराग्यविपुल	(A 48)	112		ज्ञानेन किं	(S 5)	4	
समदममूलधनं	(S 8)	6		स्फुरति हि	(S 6)	5	
शर्मणि जगतां	(S 23)	18		स्मर वारं वारं	(K 2)	27	
शान्ताहङ्कृति	(A 20)	93		स्युस्ते नमांसि	(S 14)	11	
शान्त्या	(A 16)	90		स्वानन्दामृत	(A 27)	98	
श्रीगुरुकृपया	(A 8)	85		स्वाविद्यैक	(A 5)	82	
श्रीदेशिकवर	(A 10)	86					